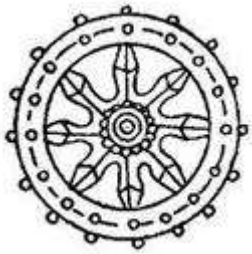
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

十集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则 1
1.效益品 1
1 经/为了什么目的经 1
2 经/应该作思经 3
3 经/近因经第一 4
4 经/近因经第二 5
5 经/近因经第三 6
6 经/正定经 7
7 经/舍利弗经 8
8 经/禅经 9
9 经/寂静解脱经 10
10 经/明经 11
2.庇护者品 13
11 经/住处经 13
12 经/五支经 14
13 经/结经 14
14 经/心荒芜经 15
15 经/不放逸经 18
16 经/应该被奉献经 19
17 经/庇护者经第一 20
18 经/庇护者经第二 22
19 经/圣者的住所经第一 25
20 经/圣者的住所经第二 26
3.大品 28
21 经/狮子吼经 28
22 经/言说句经 31
23 经/身经 34
24 经/大纯陀经 36
25 经/遍处经 40
26 经/葛丽经 40
27 经/大问经第一 42
28 经/大问经第二 47
29 经/憍萨罗经第一 50
30 经/憍萨罗经第二 54
4.优波离品 58
31 经/优波离经 58
32 经/波罗提木叉的遮止经 59
33 经/裁决者经 59
34 经/授具足戒经 60
35 经/依止经 60
36 经/沙弥经 61
37 经/僧团分裂经 61
38 经/僧团和合经 62
39 经/阿难经第一 62
40 经/阿难经第二 63
5.辱骂品 64
41 经/诤论经 64
42 经/诤论根经第一 65
43 经/诤论根经第二 65

44 经/拘尸那罗经 65
45 经/国王后宫的进入经 67
46 经/释迦族经 69
47 经/摩诃里经 72
48 经/经常经第一 73
49 经/身体存续法经 73
50 经/争论经 74
2.第二个五十则 78
(6)1.自心品 78
51 经/自心经 78
52 经/舍利弗经 80
53 经/停滞经 81
54 经/止经 83
55 经/退失经 86
56 经/想经第一 88
57 经/想经第二 89
58 经/作为根本经 89
59 经/出家经 90
60 经/基哩曼难陀经 91
(7)2.双品 95
61 经/无明经 95
62 经/渴爱经 98
63 经/达究竟经 100
64 经/不坏净经 101
65 经/乐经第一 101
66 经/乐经第二 102
67 经/那勒葛波那经第一 102
68 经/那勒葛波那经第二 105
69 经/谈论之事经第一 107
70 经/谈论之事经第二 109
(8)3.希望品 110
71 经/希望经 110
72 经/刺经 112
73 经/令人满意之法经 113
74 经/增长经 114
75 经/鹿屋经 115
76 经/三法经 119
77 经/乌鸦经 123
78 经/尼干陀经 123
79 经/嫌隙怨恨事经 124
80 经/嫌隙怨恨的调伏经 124
(9)4.上座品 125
81 经/载运经 125
82 经/阿难经 126
83 经/晡尼亚经 128
84 经/记说经 129
85 经/自夸者经 130
86 经/增上慢经 134
87 经/不可爱经 137
88 经/侮辱者经 141
89 经/瞿迦梨迦经 141

90 经/灭尽烦恼之力经 145
(10)5.优波离品 147
91 经/受用诸欲者经 147
92 经/恐惧经 152
93 经/什么见者经 154
94 经/威基亚玛西达经 158
95 经/郁低亚经 161
96 经/俱迦那经 163
97 经/应该被奉献经 166
98 经/上座经 168
99 经/优波离经 168
100 经/不能经 175
3.第三个五十则 176
(11)1.沙门想品 176
101 经/沙门想经 176
102 经/觉支经 176
103 经/邪性经 177
104 经/种子经 177
105 经/明经 178
106 经/灭尽经 179
107 经/洗净经 180
108 经/医师经 181
109 经/吐药经 183
110 经/除去经 184
111 经/无学经第一 184
112 经/无学经第二 185
(12)2.下来之祭典品 185
113 经/非法经第一 185
114 经/非法经第二 186
115 经/非法经第三 187
116 经/阿支得经 191
117 经/伤歌逻经 193
118 经/此岸经 194
119 经/下来之祭典经第一 195
120 经/下来之祭典经第二 197
121 经/先导经 198
122 经/烦恼的灭尽经 198
(13)3.清净品 199
123 经/第一经 199
124 经/第二经 199
125 经/第三经 199
126 经/第四经 199
127 经/第五经 200
128 经/第六经 200
129 经/第七经 200
130 经/第八经 200
131 经/第九经 200
132 经/第十经 201
133 经/第十一经 201
(14)4.好品 201
134 经/好经 201

135 经/圣者法经 202
136 经/不善经 202
137 经/利益经 202
138 经/法经 202
139 经/有烦恼经 203
140 经/有罪过经 203
141 经/造成烦苦经 203
142 经/导向积聚经 204
143 经/苦生起经 204
144 经/苦果报经 204
(15)5.圣品 205
145 经/圣道经 205
146 经/黑道经 205
147 经/正法经 205
148 经/善人法经 206
149 经/应该被生起经 206
150 经/应该被实行经 206
151 经/应该被修习经 207
152 经/应该被多修习经 207
153 经/应该被回忆经 207
154 经/应该被作证经 208
4.第四个五十则 208
(16)1.人品 208
155 经/应该被结交经 208
156-166 经/应该被服侍经 209
(17)2.若奴索尼品 209
167 经/婆罗门下来之祭典经 209
168 经/圣者的下来之祭典经 212
169 经/伤歌逻经 213
170 经/此岸经 214
171 经/非法经第一 215
172 经/非法经第二 215
173 经/非法经第三 220
174 经/业之起源经 221
175 经/回避经 221
176 经/纯陀经 222
177 经/若奴索尼经 228
(18)3.好品 232
178 经/好经 232
179 经/圣法经 232
180 经/善经 233
181 经/利益经 233
182 经/法经 233
183 经/烦恼经 233
184 经/罪过经 234
185 经/造成烦苦经 234
186 经/导向积聚经 234
187 经/苦生起经 235
188 经/果报经 235
(19)4.圣道品 235
189 经/圣道经 235

190 经/黑道经 236
191 经/正法经 236
192 经/善人法经 236
193 经/应该被生起法经 237
194 经/应该实行之法经 237
195 经/应该被修习法经 237
196 经/应该被多修习经 238
197 经/应该被回忆经 238
198 经/应该被作证经 238
(20)5.下一个人品 239
199 经/不应该亲近等经 239
200-210 经 239
(21)1.业所生身品 240
211 经/地狱与天界经第一 240
212 经/地狱与天界经第二 243
213 经/妇女经 243
214 经/优婆夷经 244
215 经/无畏经 244
216 经/蛇行经 245
217 经/思经第一 247
218 经/思经第二 253
219 经/业所生身经 254
220 经/非法行经 256
(22)2.等同品 258
221 经 258
222 经 259
223 经 259
224 经 261
225-236 经 262
23.贪中略(品) 263
237 经 263
238 经 263
239 经 263
240-746 经 264

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.效益品

1 经/为了什么目的经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！善戒是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！善戒的目的是不后悔，效益是不后悔。”

“但，大德！不后悔是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！不后悔的目的是欣悦，效益是欣悦。”

“但，大德！欣悦是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！欣悦的目的是喜，效益是喜。”

“但，大德！喜是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！喜的目的是宁静，效益是宁静。”

“但，大德！宁静是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！宁静的目的是乐，效益是乐。”

“但，大德！乐是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！乐的目的是定，效益是定。”

“但，大德！定是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！定的目的是如实智见，效益是如实智见。”

“但，大德！如实智见是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！如实智见的目的是厌与离贪，效益是厌与离贪。”

“但，大德！厌与离贪是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！厌与离贪的目的是解脱智见，效益是解脱智见。

阿难！像这样，善戒的目的是不后悔，效益是不后悔；不后悔的目的是欣悦，效益是欣悦；欣悦的目的是喜，效益是喜；喜的目的是宁静，效益是宁静；宁静的目的是乐，效益是乐；乐的目的是定，效益是定；定的目的是如实智见，效益是如实智见；如实智见的目的是厌与离贪，效益是厌与离贪；厌与离贪的目的是解脱智见，效益是解

脱智见。阿难！像这样，善戒次第地来到最高。”

2 经/应该作思经

“比丘们！持戒者、戒具足者不应该意图：‘令我的不后悔生起。’比丘们！持戒者、戒具足者生起不后悔，这是法性。

比丘们！不后悔者不应该意图：‘令我的欣悦生起。’比丘们！不后悔者生起欣悦，这是法性。

比丘们！欣悦者不应该意图：‘令我的喜生起。’比丘们！欣悦者生起喜，这是法性。

比丘们！喜者不应该意图：‘令我的身变得宁静。’比丘们！喜者的身变得宁静，这是法性。

比丘们！身宁静者不应该意图：‘令我感受乐。’比丘们！身宁静者感受乐，这是法性。

比丘们！有乐者不应该意图：‘令我的心入定。’比丘们！有乐者入定，这是法性。

比丘们！得定者不应该意图：‘令我如实知见。’比丘们！得定者如实知见，这是法性。

比丘们！如实知见者不应该意图：‘令我厌、离贪。’比丘们！如实知见者厌、离贪，这是法性。

比丘们！厌者、离贪者不应该意图：‘令我作证解脱智见。’比丘们！厌者、离贪者作证解脱智见，这是法性。

比丘们！像这样，厌与离贪是为了解脱智见，解脱智见为其效益；如实智见是为了厌与离贪，厌与离贪为其效益；定是为了如实智见，

如实智见为其效益；乐是为了定，定为其效益；宁静是为了乐，乐为其效益；喜是为了宁静，宁静为其效益；欣悦是为了喜，喜为其效益；不后悔是为了欣悦，欣悦为其效益；善戒是为了不后悔，不后悔为其效益。比丘们！像这样，为了从此岸走向彼岸而法使法润泽；法使法完成。”

3 经/近因经第一

“比丘们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；当没有欣悦时，对欣悦坏失者来说，喜失去近因；当没有喜时，对喜坏失者来说，宁静失去近因；当没有宁静时，对宁静坏失者来说，乐失去近因；当没有乐时，对乐坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

比丘们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，比丘们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

比丘们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；当有欣悦时，对欣悦具足者来说，喜具足近因；当有喜时，对喜具足者来说，宁静具足近因；当有宁静时，对宁静具足者来说，乐具足近因；当有乐时，对乐具足

者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌与离贪具足近原因；当有厌与离贪时，对厌与离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

比丘们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，比丘们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

4 经/近因经第二

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

学友们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，……（中略）解脱智见具足近因。

学友们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦失

去近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

5 经/近因经第三

在那里，尊者阿难召唤比丘们：

“学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；当没有欣悦时，对欣悦坏失者来说，喜失去近因；当没有喜时，对喜坏失者来说，宁静失去近因；当没有宁静时，对宁静坏失者来说，乐失去近因；当没有乐时，对乐坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

学友们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；当有欣悦时，对欣悦具足者来说，喜具足近因；当有喜时，对喜具足者来说，宁静具足近因；当有宁静时，对宁静具足者来说，乐具足近因；当有乐时，对乐具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌与离贪具足近原因；当有厌与离贪时，对厌与离贪具足者来说，解脱智见具足近

因。

学友们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

6 经/正定经

那时，尊者阿难去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想吗？”

“阿难！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想。”

“大德！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是

关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想呢？”

“阿难！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’阿难！这样，比丘会有既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想。”

7 经/舍利弗经

那时，尊者阿难去见尊者舍利弗。抵达后，尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想吗？”

“阿难学友！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……

（中略）不是关于其他世间的其他世间想，但还是想。”

“舍利弗学友！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）不是关于其他世间的其他世间想，但还是想呢？”

“阿难学友！这里，有一次，我就住在舍卫城盲者的林园，在那里，我进入像这样的定：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，但还是想。”

“舍利弗学友！但，那时，你有什么想呢？”

“学友！我的一个想生起，另一个想被灭：‘有之灭为涅盘，有之灭为涅盘。’学友！犹如当柴火然烧时，一个火焰生起，另一个火焰被灭，同样的，学友！我的一个想生起，另一个想被灭：‘有之灭为涅盘，有之灭为涅盘。’学友！而，那时，我有‘有之灭为涅盘’之想。”

8 经/禅经

“比丘们！比丘是有信者，但非持戒者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者与持戒者呢？’比丘们！当比丘是有信者与持戒者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是有信者、持戒者，但非多闻者，……（中略）多闻者，但非说法者，……说法者，但非来往各团体者，……来往各团体者，但他非对团体有自信地教导法，……他对团体有自信地教导法，

但不是持律者……是持律者，但不是住林野者、住边地者……是住林野者、住边地者，但不是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，……（中略）是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，但他不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，能对团体有自信地教导法，成为持律者、住林野者与住边地者，(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者、能以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱呢？’

比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，对团体有自信地教导法，是持律者、住林野者与住边地者，(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者、以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！具备这十法的比丘是一切端正者、全部行相完全者。”

9 经/寂静解脱经

“比丘们！比丘是有信者，但非持戒者，……（中略）是持戒者，但非多闻者，是多闻者，但非说法者，……说法者，但非来往各团体者，……来往各团体者，但他非对团体有自信地教导法，……他对团体有自信地教导法，但不是持律者……是持律者，但不是住林野者、

住边地者……是住林野者、住边地者，但不以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱，……以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱，但他不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，能对团体有自信地教导法，成为持律者、住林野者与住边地者，能以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱、能以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱呢？’

比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，对团体有自信地教导法，是持律者、住林野者与住边地者，以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱、以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！具备这十法的比丘是一切端正者、全部行相完全者。”

10 经/明经

“比丘们！比丘是有信者，但非持戒者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者与持戒者呢？’比丘们！当比丘是有信者与持戒者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是持戒者，但非多闻者，……（中略）是多闻者，但非说法者，……说法者，但非来往各团体者，……来往各团体者，但他非对团体有自信地教导法，……他对团体有自信地教导法，但不

是持律者……是持律者，但他不回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇……他回忆起许多前世住处，……（中略），但不以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转，……以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转，但他不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，能对团体有自信地教导法，成为持律者，能回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……像这样，回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，能以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转，能以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱呢？’

比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者，对团体有自信地教导法，是持律者，回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……像这样，回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转，以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！具备这十法的比丘是一切端正者、全部行相完全者。”

效益品第一，其摄颂：

“为了什么目的、思，三则近因，

正定、舍利弗，禅、寂静、明。”

2.庇护者品

11 经/住处经

“比丘们！比丘具备五支，当他住、亲近具备五支的住处时，不久就以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

比丘们！比丘如何具备五支呢？比丘们！这里，比丘是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊是……（中略）世尊。’是少病者、少病恼者，具备好的消化力，不过寒、不过热，中间而能够勤奋；是不狡猾者、不伪诈者，对大师或有智的同梵行者如实不夸大自己；他住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任；他是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)，比丘们！比丘这样具备五支。

比丘们！住处如何具备五支呢？比丘们！这里，住处(离托钵处)不过远、不过近，来回(的路)具足；白天无混杂，夜晚少声、安静；少蝇、蚊、风、日、蛇的接触；当住在那个住处时，衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品容易出现；多闻、通晓传承圣教、持法、持律、持论母的上座比丘们住在那个住处，他经常往见后，询问、遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们对他开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上排除疑惑，比丘们！住处这样具备五支。

比丘们！比丘这样具备五支，当他住、亲近具备五支的住处时，不久就以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。”

12 经/五支经

“比丘们！舍断五支、具备五支的比丘被称为：‘在这法、律中已完全完成的无上人。’

比丘们！如何是舍断五支的比丘呢？比丘们！比丘是已舍断欲的意欲者、是已舍断恶意者、是已舍断昏沉睡眠者、是已舍断掉举后悔者、是已舍断疑惑者，这样是舍断五支的比丘。

比丘们！如何是具备五支的比丘呢？比丘们！比丘是具备无学戒蕴者、是具备无学定蕴者、是具备无学慧蕴者、是具备无学解脱蕴者、是具备无学解脱智见蕴者，这样是具备五支的比丘。

比丘们！舍断五支、具备五支的比丘被称为：‘在这法、律中已完全完成的无上人。’”

“比丘之欲的意欲与恶意，昏沉睡眠，
掉举后悔、疑惑，全都不被发现。
像这样的人具足无学戒，以及无学定，
解脱，以及智。
具足五支，离开五支，
被称为：‘在这法、律中已完全完成的无上人。’”

13 经/结经

“比丘们！有这十结，哪十个呢？五下分结、五上分结。

什么是五下分结呢？有身见、疑、戒禁取、欲的意欲、恶意，比丘们！这是五下分结。

什么是五上分结什么是呢？色贪、无色贪、慢、掉举、无明，比丘们！这是五上分结。

比丘们！这是十结。”

14 经/心荒芜经

“比丘们！凡任何未舍断五种心荒芜、未断绝五种心系缚的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

比丘们！未舍断哪五种心荒芜呢？比丘们！这里，比丘对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信；比丘们！凡那位比丘对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第一个未舍断的心荒芜。

再者，比丘们！比丘对法怀疑、……（中略）对僧团怀疑、……对学怀疑、……对同梵行者愤怒、不悦，心受打击，生起顽固；比丘们！凡那位比丘对同梵行者愤怒、不悦，心受打击，生起顽固者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第五个未舍断的心荒芜。这些是五个未舍断的心荒芜。

比丘们！未断绝哪五种心系缚呢？比丘们！这里，比丘对欲未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱；比丘们！凡那位比丘对欲未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、

未离渴爱者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第一个未断绝的心系缚。

再者，比丘们！比丘对身体未离贪、……（中略）对色未离贪、……尽情饱食后住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐……以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’比丘们！凡那位比丘以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第五个未断绝的心系缚。这些是五个未断绝的心系缚。

比丘们！凡任何未舍断五种心荒芜、未断绝五种心系缚的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

比丘们！犹如在黑暗侧，不论日或夜到来，月亮的容色被减损、圆相被减损、光亮被减损、直径与圆周被减损。同样的，比丘们！凡任何未舍断五种心荒芜、未断绝五种心系缚的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

比丘们！凡任何已舍断五种心荒芜、已彻底断绝五种心系缚的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！已舍断哪五种心荒芜呢？比丘们！这里，比丘对大师不怀疑、不犹豫，信解、净信；比丘们！凡那位比丘对大师不怀疑、不犹豫，信解、净信者，他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第一个已舍断的心荒

芜。

再者，比丘们！比丘对法不怀疑、……（中略）对僧团不怀疑、……对学不怀疑、……对同梵行者不愤怒、非不悦，心不受打击，不生起顽固；比丘们！凡那位比丘对同梵行者不愤怒、非不悦，心不受打击，不生起顽固者，他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第五个已舍断的心荒芜。这些是五个已舍断的心荒芜。

比丘们！已彻底断绝哪五种心系缚呢？比丘们！这里，比丘对欲已离贪、已离欲、已离情爱、已离渴望、已离热恼、已离渴爱；比丘们！凡那位比丘对欲已离贪、已离欲、已离情爱、已离渴望、已离热恼、已离渴爱者，他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第一个已彻底断绝的心系缚。

再者，比丘们！比丘对身体已离贪、……（中略）对色已离贪、……不尽情饱食后住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐……不以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’比丘们！凡那位比丘不以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’者，他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这样，这是第五个已彻底断绝的心系缚。这些是五个已彻底断绝的心系缚。

比丘们！凡任何已舍断五种心荒芜、已彻底断绝五种心系缚的比

丘，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！犹如在明亮侧，不论日或夜到来，月亮的容色增长、圆相增长、光亮增长、直径与圆周增长。同样的，比丘们！凡任何已舍断五种心荒芜、已彻底断绝五种心系缚的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。”

15 经/不放逸经

“比丘们！所有众生之所及：无足的、二足的、四足的、多足的、有色的、无色的、有想的、无想的、非想非非想的，如来、阿罗汉、遍正觉者被说为其中之第一，同样的，比丘们！凡任何善法，它们一切都以不放逸为根，以不放逸为会合，以不放逸为根，不放逸被说为其中之第一。

比丘们！凡任何丛林生物的足迹种类，一切都包含在那些象的足迹中，象的足迹被说为其中之第一，即：以其之大。同样的，比丘们！凡任何善法，它们一切都以不放逸为根，以不放逸为会合，以不放逸为根，不放逸被说为其中之第一。

比丘们！犹如凡任何丛林生物的足迹种类，一切都包含在那些象的足迹中，象的足迹被说为其中之第一，即：以其之大。同样的，比丘们！凡任何善法，它们一切都以不放逸为根，以不放逸为会合，以不放逸为根，不放逸被说为其中之第一。

比丘们！犹如凡任何重阁的椽，一切都朝向屋顶，斜向屋顶，会合于屋顶，屋顶被说为其中之第一。同样的，比丘们！凡任何善法，它们一切都以不放逸为根，以不放逸为会合，以不放逸为根，不放逸

被说为其中之第一。

比丘们！犹如凡任何香根，黑鸢尾草被说为其中之第一。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如凡任何香树心，紫檀被说为其中之第一。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如凡任何香花，茉莉花被说为其中之第一。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如凡任何众王，一切为转轮王的从属，转轮王被称为王中之第一。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如凡任何星球的光辉，一切不及月亮光辉的十六分之一，月亮光辉被说为其中之第一。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如在秋天晴朗无云的天空，当太阳上升在天空时，辉耀、照亮、照耀，从空中击破一切黑暗。同样的，比丘们！……（中略）。

比丘们！犹如凡任何大河，即：恒河、耶牟那河、阿致罗筏底河、萨罗浮河、摩酰河，一切都到大海、向大海低斜、向大海倾斜、向大海坡斜，大海被说为其中之第一。同样的，比丘们！凡任何善法，它们一切都以不放逸为根，以不放逸为会合，以不放逸为根，不放逸被说为其中之第一。”

16 经/应该被奉献经

“比丘们！这十种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪十种呢？如来、阿罗汉、遍正觉者；

辟支佛；俱分解脱者；慧解脱者；身证者；得见者；随法行者；随信行者；种姓者，比丘们！这十种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

17 经/庇护者经第一

“比丘们！你们要住于有庇护者，不要无庇护者。比丘们！无庇护者住于苦；比丘们！有这十种作为庇护者之法，哪十个呢？

比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！凡比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习者，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，比丘们！凡比丘是多闻者，……（中略）以见善通达者，这是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘有善友、善伴侣、善同志，比丘们！凡比丘有善友、善伴侣、善同志者，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！凡比丘是易被说服，……（中略）善理解教诫者，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，

比丘们！凡比丘对同梵行者……（中略）足以安排的适当方法与思察者，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，学友们！凡比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，学友们！凡比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任者，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足，学友们！凡比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足者，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，学友们！凡比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)，学友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)者，这也是作为庇护者之法。

比丘们！你们要住于有庇护者，不要无庇护者。比丘们！无庇护者住于苦；比丘们！这是十种作为庇护者之法。”

18 经/庇护者经第二

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！你们要住于有庇护者，不要无庇护者。比丘们！无庇护者住于苦；比丘们！有这十种作为庇护者之法，哪十个呢？

比丘们！这里，比丘是持戒者，(他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，)在学处上受持后学习，(心想：)‘比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘是多闻者、(所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、)以见善通达，(心想：)‘比丘是多闻者、所听闻的忆持者、

所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘有善友、善伴侣、善同志，（心想：）‘比丘有善友、善伴侣、善同志。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，（心想：）‘比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，比丘们！比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，（心想：）‘比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应

该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，（心想：）‘比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，（心想：）‘比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足，（心想：）‘比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教

诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，（心想：）‘比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这是作为庇护者之法。

再者，学友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)，（心想：）‘比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)。’上座比丘认为他应该被交谈、应该被教诫；中座比丘也……新比丘也认为他应该被交谈、应该被教诫，当上座比丘怜悯他、中座比丘也怜悯他、新比丘也怜悯他时，他在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，这也是作为庇护者之法。

比丘们！你们要住于有庇护者，不要无庇护者。比丘们！无庇护者住于苦；比丘们！这是十种作为庇护者之法。”

19 经/圣者的住所经第一

“比丘们！有这十个圣者们过去居住、现在居住、未来居住之圣者的住所，哪十个呢？比丘们！这里，比丘是五支已舍断者、六支已具备者，有一个守护、四个依靠，是各自真理已除去者、寻求已舍并

彻底衰灭者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者，比丘们！这是十个圣者们过去居住、现在居住、未来居住之圣者的住所。”

20 经/圣者的住所经第二

有一次，世尊住在俱卢国，名叫葛马沙达马的俱卢国城镇。

在那里，世尊召唤比丘们：……（中略）。

“比丘们！有这十个圣者们过去居住、现在居住、未来居住之圣者的住所，哪十个呢？比丘们！这里，比丘是五支已舍断者、六支已具备者，有一个守护、四个依靠，是各自真理已除去者、寻求已舍并彻底衰灭者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者。

比丘们！比丘如何是五支已舍断者呢？比丘们！这里，比丘的欲的意欲已被舍断，恶意已被舍断，昏沉睡眠已被舍断，掉举后悔已被舍断，疑惑已被舍断，比丘们！这样，比丘是五支已舍断者。

比丘们！比丘如何是六支已具备者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身处所触后，……以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知，比丘们！这样，比丘是六支已具备者。

比丘们！比丘如何有一个守护呢？比丘们！这里，比丘具备以正念守护的心，比丘们！这样，比丘有一个守护。

比丘们！比丘如何有四个依靠呢？比丘们！这里，比丘考虑后受

用一事，考虑后忍受一事，考虑后避开一事，考虑后除去一事，比丘们！这样，比丘有四个依靠。

比丘们！比丘如何是各自真理已除去者呢？比丘们！这里，比丘的所有个个沙门、婆罗门的个个各自真理，即：‘世界是常恒的’或‘世界是非常恒的’或‘世界是有边的’或‘世界是无边的’或‘命即是身体’或‘命是一身体是另一’或‘死后如来存在’或‘死后如来不存在’或‘死后如来存在且不存在’或‘死后如来存在且不存在’全部都被破除、被除去、被舍、被吐、被释放、被舍断、被断念，比丘们！这样，比丘是各自真理已除去者。

比丘们！比丘如何是寻求已舍并彻底衰灭者呢？比丘们！这里，比丘之欲的寻求已被舍断、有的寻求已被舍断、梵行的寻求已被安息，比丘们！这样，比丘是寻求已舍并彻底衰灭者。

比丘们！比丘如何是无混浊意向者呢？比丘们！这里，比丘之欲的意向已被舍断、恶意的意向已被舍断、加害的意向已被舍断，比丘们！这样，比丘是无混浊意向者。

比丘们！比丘如何是身行已宁静者呢？比丘们！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，比丘们！这样，比丘是身行已宁静者。

比丘们！比丘如何是心善解脱者呢？比丘们！这里，比丘之贪的心被解脱、瞋的心被解脱、痴的心被解脱，比丘们！这样，比丘是心善解脱者。

比丘们！比丘如何是慧善解脱者呢？比丘们！这里，比丘了知：‘我的贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’了知：‘我的瞋被舍断，……（中略）’了知：‘我的痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’，比丘们！这样，比丘是慧善解脱者。

比丘们！凡过去世任何居住在圣者住所的圣者们，他们全都居住在这十个圣者的住所中；凡未来世任何居住在圣者住所的圣者们，他们全都居住在这十个圣者的住所中；凡现在任何居住在圣者住所的圣者们，他们全都居住在这十个圣者的住所中，比丘们！这些是十个圣者们过去居住、现在居住、未来居住之圣者的住所。”

庇护者品第二，其摄颂：

“住处、五支，结、荒芜，

不放逸、应该被奉献，二则庇护者、二则圣者的住所。”

3.大品

21 经/狮子吼经

“比丘们！兽王狮子在傍晚时出栖息处。

出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼。

作三回狮子吼后，出发到猎场，那是什么原因呢？（因为牠想：）‘我不要带来走错路小生物的杀戮。’

比丘们！‘狮子’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语。

比丘们！当如来于众中说法，这就是狮子吼。

比丘们！有这如来的十如来力，具备了这些力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮，哪十个呢？

比丘们！这里，如来如实了知可能是可能、不可能是不可能，比丘们！凡如来如实了知可能是可能、不可能是不可能者，比丘们！这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知过去、未来、现在业之受持果报的道理与原因，比丘们！凡如来如实了知过去、未来、现在业之受持果报的道理与原因者，比丘们！这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知导向一切处之路，比丘们！凡如来如实了知导向一切处之路者，比丘们！这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知世间的许多界与不同界，比丘们！凡如来如实了知世间的许多界与不同界者，比丘们！这是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知众生的不同志向之状态，比丘们！凡如来如实了知众生的不同志向之状态者，比丘们！这是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知其他众生、其他个人的根之优劣，

比丘们！凡如来如实了知其他众生、其他个人的根之优劣者，比丘们！这是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定，比丘们！凡如来如实了知……（中略）者，比丘们！这是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，比丘们！凡如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇者，比丘们！这是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’像这样，以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、

胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，比丘们！凡如来以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转者，比丘们！这也是如来的如来力，……（中略）转梵轮。

再者，比丘们！如来以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！凡如来以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱者，这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

比丘们！这些是如来的十如来力，具备了这些力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。”

22 经/言说句经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！我有自信地自称那些导向以证智作证的种种言说句之法，教导像这样的法，依之而(行)之行者将知道：‘存在的是存在。’将知道：‘不存在的是不存在。’将知道：‘下劣的是下劣。’将知道：‘妙胜的是妙胜。’将知道：‘有更上的是有更上。’将知道：‘无上的是无上。’这是可能的：‘凡能知道、能看见、能作证的都如是、如是知道、看见、作证。’阿难！在智中，这是无上的，即：处处如实智，阿难！我说没有其他智比这个智更妙胜的。

阿难！有这如来的十如来力，具备了这些力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮，哪十个呢？

阿难！这里，如来如实了知可能是可能、不可能是不可能，阿难！凡如来如实了知可能是可能、不可能是不可能者，阿难！这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，阿难！如来如实了知过去、未来、现在业之受持果报的道理与原因，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来如实了知导向一切处之路，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来如实了知世间的许多界与不同界，阿难！凡如来如实了知世间的许多界与不同界者，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来如实了知众生的不同志向之状态，阿难！凡如来如实了知众生的不同志向之状态者，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来如实了知其他众生、其他个人的根之优劣，阿难！凡如来如实了知其他众生、其他个人的根之优劣者，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来如实了知禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的

寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，阿难！凡如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇者，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’像这样，以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，阿难！凡如来以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转者，阿难！凡如来……（中略）阿难！这是……（中略）。

再者，阿难！如来以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，阿难！凡如来以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱者，这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

阿难！这些是如来的十如来力，具备了这些力，如来自称为最上

位，于众中作狮子吼，转梵轮。”

23 经/身经

“比丘们！有法应该以身舍断而非以语；有法应该以语舍断而非以身；有法应该既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断。

比丘们！那些法应该以身舍断而非以语呢？比丘们！这里，比丘以身犯某方面的不善事，他的同梵行智者了知后这么说：‘尊者以身犯某方面的不善事，请尊者舍断身恶行后，修习身善行，那就好了！’当他的同梵行智者了知后说时，他舍断身恶行后，修习身善行，比丘们！这些被称为法应该以身舍断而非以语。

比丘们！那些法应该以语舍断而非以身呢？比丘们！这里，比丘以语犯某方面的不善事，他的同梵行智者了知后这么说：‘尊者以语犯某方面的不善事，请尊者舍断语恶行后，修习语善行，那就好了！’当他的同梵行智者了知后说时，他舍断语恶行后，修习语善行，比丘们！这些被称为法应该以语舍断而非以身。

比丘们！那些法应该既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断呢？比丘们！贪欲应该既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断，比丘们！瞋恚……（中略）比丘们！愚痴……比丘们！愤怒……比丘们！怨恨……比丘们！藏恶……比丘们！欺瞒……比丘们！悭吝既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断。

比丘们！恶欲求既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断，比丘们！哪些是恶欲求呢？比丘们！这里，屋主或屋主之子以财物或谷物或白银或黄金成功，在那里，某位奴仆或近住者这么想：‘啊！愿这位

屋主或屋主之子以财物或谷物或白银或黄金不成功!’或者，沙门或婆罗门是衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，在那里，某位沙门或婆罗门这么想：‘啊！愿这位尊者不是衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者!’比丘们！这被称为恶欲求。

比丘们！恶欲求既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断，比丘们！哪些是恶欲求呢？比丘们！这里，某位无信者存在着欲求：‘愿他们知道我“有信”。’破戒者存在着欲求：‘愿他们知道我“持戒”。’少闻者存在着欲求：‘愿他们知道我“多闻”。’乐于众居者存在着欲求：‘愿他们知道我“独居”。’懈怠者存在着欲求：‘愿他们知道我“活力已被发动”。’念已忘失者存在着欲求：‘愿他们知道我“念已现前”。’不得定者存在着欲求：‘愿他们知道我“得定”。’劣慧者存在着欲求：‘愿他们知道我“有慧”。’烦恼未尽者存在着欲求：‘愿他们知道我“烦恼已尽”。’比丘们！这被称为恶欲求。

比丘们！这些被称为法既非以身也非以语舍断而以慧看见后舍断。

比丘们！如果欲贪征服比丘且持续；瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……如果恶欲求征服比丘且持续，他应该这么被认知：‘这位尊者不了知像这样是无欲贪，这样，欲贪征服这位尊者且持续；这位尊者不了知像这样是无瞋恚，这样，瞋恚征服这位尊者且持续；……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……这位尊者不了知像这样是无恶欲求，这样，恶欲求征服这位尊者且持续。’

比丘们！如果欲贪不征服比丘且持续；瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶欲求……如果恶欲求不征服比丘且持续，他应该这么被认知：‘这位尊者了知像这样是无欲贪，这样，欲贪不征服这位尊者且持续；这位尊者了知像这样是无瞋恚，这样，瞋恚不征服这位尊者且持续；……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……这位尊者了知像这样是无恶欲求，这样，恶欲求不征服这位尊者且持续。’”

24 经/大纯陀经

有一次，尊者大纯陀住在瑟诃若低的塔庙。

在那里，尊者大纯陀召唤比丘们：

“比丘学友们！”

“学友！”那些比丘回答尊者大纯陀。

尊者大纯陀这么说：

“学友们！当比丘说智论：‘我知道此法、看见此法。’时，学友们！如果贪欲征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者没依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲征服这位比丘而住；这位尊者没依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(没依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求征服这位比丘而住。’

学友们！当比丘说修习论：‘我已修习身、已修习戒、已修习心、

已修习慧。’时，学友们！如果贪欲征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者没依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲征服这位比丘而住；这位尊者没依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(没依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求征服这位比丘而住。’

学友们！当比丘说智论与修习论：‘我知道此法、看见此法；我已修习身、已修习戒、已修习心、已修习慧。’时，学友们！如果贪欲征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者没依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲征服这位比丘而住；这位尊者没依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(没依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求征服这位比丘而住。’

学友们！犹如男子是穷困者而如果说富裕论；是无财产者而如果说财产论；是无财富者而如果说财富论，但，当出现什么他应该买的财物时，他不能带来财产，或谷物，或银，或金。他们会这么了知他：‘这位尊者是穷困者而说富裕论；这位尊者是无财产者而说财产论；这位尊者是无财富者而说财富论，那是什么原因呢？因为，像那样，当出现什么这位尊者应该买的财物时，他不能带来财产，或谷物，或

银，或金。’

同样的，学友们！当比丘说智论与修习论：‘我知道此法、看见此法；我已修习身、已修习戒、已修习心、已修习慧。’时，学友们！如果贪欲征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者没依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲征服这位比丘而住；这位尊者没依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(没依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求征服这位比丘而住。’

“学友们！当比丘说智论：‘我知道此法、看见此法。’时，学友们！如果贪欲不征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求不征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲不征服这位比丘而住；这位尊者依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求不征服这位比丘而住。’

学友们！当比丘说修习论：‘我已修习身、已修习戒、已修习心、已修习慧。’时，学友们！如果贪欲不征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求不征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者依没有贪欲

之了知而了知，因为，像那样，贪欲不征服这位比丘而住；这位尊者依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求不征服这位比丘而住。’

学友们！当比丘说智论与修习论：‘我知道此法、看见此法；我已修习身、已修习戒、已修习心、已修习慧。’时，学友们！如果贪欲不征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求不征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲不征服这位比丘而住；这位尊者依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求不征服这位比丘而住。’

学友们！犹如男子是富裕者而如果说富裕论；是财产者而如果说财产论；是财富者而如果说财富论，而，当出现什么他应该买的财物时，他能带来财产，或谷物，或银，或金。他们会这么了知他：‘这位尊者是富裕者而说富裕论；这位尊者是财产者而说财产论；这位尊者是财富者而说财富论，那是什么原因呢？因为，像那样，当出现什么这位尊者应该买的财物时，他能带来财产，或谷物，或银，或金。’

同样的，学友们！当比丘说智论与修习论：‘我知道此法、看见此法；我已修习身、已修习戒、已修习心、已修习慧。’时，学友们！如果贪欲不征服那位比丘而住，瞋恚……愚痴……愤怒……怨恨……藏

恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……恶欲求不征服(那位比丘)而住，他应该这么被知道：‘这位尊者依没有贪欲之了知而了知，因为，像那样，贪欲不征服这位比丘而住；这位尊者依没有瞋恚之了知而了知，……愚痴……愤怒……怨恨……藏恶……欺瞒……悭吝……恶嫉妒……(依)没有恶欲求之了知而了知，因为，像那样，恶欲求不征服这位比丘而住。’”

25 经/遍处经

“比丘们！有这十遍处，哪十个呢？：觉知地遍：上、下、水平四方无分裂、无量；觉知水遍……（中略）觉知火遍……觉知风遍……觉知青遍……觉知黄遍……觉知赤遍……觉知白遍……觉知虚空遍……觉知识遍：上、下、水平四方无分裂、无量，比丘们！这是十遍处。”

26 经/葛丽经

有一次，尊者摩诃迦旃延住在拘拉拉迦拉之波挖得山，阿盘提人中。

那时，拘拉拉迦拉人葛丽优婆夷去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，向尊者摩诃迦旃延问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，拘拉拉迦拉人葛丽优婆夷对尊者摩诃迦旃延这么说：

“大德！在女孩的问题中，这被世尊说：

‘征服可爱、悦意形色的军队后，

独自修禅，领悟了乐，

利益的获得，心的寂静。

因此不跟人们亲近友好，

任何人也不与我成为友好。’

大德！应该怎样以这世尊的简要所说，理解详细的义理呢？”

“姊妹！某些沙门、婆罗门以地遍处等至为最高的，生起(它为他们的)‘利益’，姊妹！世尊证知所有以地遍处等至为最高的之所及，证知后，世尊看见了乐味，看见了过患，看见了出离，看见了道非道之智见。因为看见了乐味，因为看见了过患，因为看见了出离，因为看见了道非道之智见，利益的获得，心的寂静被他知道。

姊妹！某些沙门、婆罗门以水遍处等至为最高的……（中略）姊妹！某些沙门、婆罗门以火遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以风遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以青遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以黄遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以赤遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以白遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以虚空遍处等至为最高的……姊妹！某些沙门、婆罗门以识遍处等至为最高的，生起(它为他们的)‘利益’，姊妹！世尊证知所有以识遍处等至为最高的之所及，证知后，世尊看见了乐味，看见了过患，看见了出离，看见了道非道之智见。因为看见了乐味，因为看见了过患，因为看见了出离，因为看见了道非道之智见，利益的获得，心的寂静被他知道。姊妹！像这样，在女孩的问题中，这被世尊说：

‘征服可爱、悦意形色的军队后，

独自修禅，领悟了乐，

利益的获得，心的寂静。

因此不跟人们亲近友好，

任何人也不与我成为友好。’

姊妹！应该以这世尊的简要所说，这样理解详细的义理。”

27 经/大问经第一

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，众多比丘在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入舍卫城。

那时，那些比丘这么想：

“在舍卫城为了托钵而行还太早，让我们到其他外道游行者们的园林去。”

那时，那些比丘到其他外道游行者们的园林去。抵达后，与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对那些比丘这么说：

“道友们！沙门乔达摩对弟子们教导这样的法：‘来！比丘们！你们证知一切法，证知后，住于一切法。’道友们！我们也对弟子们教导这样的法：‘来！学友们！你们证知一切法，证知后，住于一切法。’道友们！这里，沙门乔达摩与我们，有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？即：在说法与说法上，在教示与教示上。”

那时，那些比丘们对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：

“我们在世尊面前必能了知这所说的义理。”

那时，那些比丘在王舍城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！这里，我们在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入王舍城。大德！我们这么想：‘在舍卫城为了托钵而行还太早，让我们到其他外道游行者们的园林去。’大德！那时，我们到其他外道游行者们的园林去。抵达后，与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。大德！在一旁坐好后，那些其他外道游行者对我们这么说：‘道友们！沙门乔达摩对弟子们教导这样的法：“来！比丘们！你们证知一切法，证知后，住于一切法。”我们也对弟子们教导这样的法：“来！学友们！你们证知一切法，证知后，住于一切法。”道友们！这里，沙门乔达摩与我们，有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？即：在说法与教法上，在教示与教示上。’大德！那时，我们对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：‘我们在世尊面前必能了知这所说的义理。’”

“比丘们！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘道友们！(关于)一之问题、一之总说、一之解说；二之问题、二之总说、二之解说；三之问题、三之总说、三之解说；四之问题、四之总说、四之解说；五之问题、五之总说、五之解说；六之问题、六之总说、六之解说；七之问题、七之总说、七之解说；八之问题、八之总说、八之解说；九之问题、九之总说、九之解说；十之问题、十之总说、

十之解说。’比丘们！当被这么问时，其他外道游行者必不能解答，且更会遭到恼害，那是什么原因呢？比丘们！正如那不在(感官的)境域中。比丘们！我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，除了如来或如来的弟子或从他们听闻以外，对这些问题能以解答使心满意者。

而，‘一之问题、一之总说、一之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于一法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪一法呢？‘一切众生皆因食而存续。’比丘们！当比丘对于这一法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘一之问题、一之总说、一之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘二之问题、二之总说、二之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于二法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪二个呢？名与色，比丘们！当比丘对于这二法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘二之问题、二之总说、二之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘三之问题、三之总说、三之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于三法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到

苦的结束，哪三法呢？三受，比丘们！当比丘对于这三法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘三之问题、三之总说、三之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘四之问题、四之总说、四之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于四法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪四法呢？四食，比丘们！当比丘对于这四法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘四之问题、四之总说、四之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘五之问题、五之总说、五之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于五法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪五法呢？五取蕴，比丘们！当比丘对于这五法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘五之问题、五之总说、五之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘六之问题、六之总说、六之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于六法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪六法呢？六内处，比丘们！当比丘对于这六法完全地厌、

完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘六之问题、六之总说、六之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘七之问题、七之总说、七之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于七法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪七法呢？七识住，比丘们！当比丘对于这七法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘七之问题、七之总说、七之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘八之问题、八之总说、八之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于八法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪八法呢？八世间法，比丘们！当比丘对于这八法完全地厌、……（中略）到苦的结束。‘八之问题、八之总说、八之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘九之问题、九之总说、九之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于九法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪九法呢？九众生居，比丘们！当比丘对于这九法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘九之问题、九之总说、九之解说。’当

它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘十之问题、十之总说、十之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘对于十法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪十法呢？十不善法，比丘们！当比丘对于这十法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘十之问题、十之总说、十之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。”

28 经/大问经第二

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，众多迦兰陀的优婆塞去见迦兰陀的比丘尼。抵达后，向迦兰陀的比丘尼问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，迦兰陀的优婆塞们对迦兰陀的比丘尼这么说：

“圣尼！在大问中，这被世尊说：‘一之问题、一之总说、一之解说；二之问题、二之总说、二之解说；三之问题、三之总说、三之解说；四之问题、四之总说、四之解说；五之问题、五之总说、五之解说；六之问题、六之总说、六之解说；七之问题、七之总说、七之解说；八之问题、八之总说、八之解说；九之问题、九之总说、九之解说；十之问题、十之总说、十之解说。’这世尊简要所说的详细义理，应该被如何理解呢？”

“朋友们！我既没在世尊面前听闻、领受，也没在值得尊敬的比丘们面前听闻、领受，但，这里，对我来说，看起来像这样，请你们

听！请你们好好作意，我要说了。”

“是的，圣尼!”那些迦兰陀的优婆塞们回答迦兰陀的比丘尼。

“而，‘一之问题、一之总说、一之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于一法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪一法呢？‘一切众生皆因食而存续。’朋友们！当比丘对于这一法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘一之问题、一之总说、一之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘二之问题、二之总说、二之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于二法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪二个呢？名与色，……（中略）哪三法呢？三受，朋友们！当比丘对于这三法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘三之问题、三之总说、三之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘四之问题、四之总说、四之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于四法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪四法呢？四念住，朋友们！当比丘对于这四法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘四之问题、四之总说、四之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘五之问题、五之总说、五之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于五法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪五法呢？五根，……（中略）哪六法呢？六出离界，……（中略）哪七法呢？七觉支，……（中略）哪八法呢？八支圣道，朋友们！当比丘对于这八法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘八之问题、八之总说、八之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘九之问题、九之总说、九之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于九法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪九法呢？九众生居，朋友们！当比丘对于这九法完全地厌、完全地离染、完全地解脱、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘九之问题、九之总说、九之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘十之问题、十之总说、十之解说。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？朋友们！当比丘对于十法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束，哪十法呢？十善业之路，朋友们！当比丘对于这十法心完全地已善修习、完全地见其界限、完全地现观其道理时，在当生中得到苦的结束。‘十之问题、十之总说、十之解说。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。”

朋友们！像这样，在大问中，那被世尊简要所说：‘一之问题、一

之总说、一之解说；……（中略）十之问题、十之总说、十之解说。’朋友们！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。而，朋友们！如果你们希望，请你们去见世尊后，问这个义理，你们应该依据世尊的解说忆持。”

“是的，尊尼！”那些迦兰陀的优婆塞欢喜、随喜于迦兰陀的比丘尼所说后，起座向迦兰陀的比丘尼问讯，然后作右绕，接着去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，迦兰陀的优婆塞们就将与迦兰陀的比丘尼一起的交谈全部告诉世尊。

“屋主们！好！好！屋主们！迦兰陀的比丘尼是贤智者；屋主们！迦兰陀的比丘尼是大慧者。屋主们！如果你们来问我这个义理，我也会如迦兰陀的比丘尼这样的解说来解说，这就是这个义理，你们应该这样忆持它。”

29 经/憍萨罗经第一

“比丘们！所有迦尸与憍萨罗之所及，所有憍萨罗国波斯匿王的领土之所及，在那里，憍萨罗国波斯匿王被说为第一。比丘们！憍萨罗国波斯匿王也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！所有月亮与太阳绕转之所及，以光亮照耀四方至千世界，在那千世界中，有千个月亮、千个太阳、千个须弥山王、千个赡部洲、千个西拘耶尼、千个北古鲁、千个东毗提诃、千个四大海、千位四大天王、千个四大天王的(诸天)、千个三十三天，千个焰摩天，千个兜率天，千个化乐天，千个他化自在天，千个梵天世界。比丘们！所有

千世界之界之所及，在那里，大梵天被说为第一。比丘们！大梵天也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有时，这个世界破灭，比丘们！当世界破灭时，大部分众生往生到光音天，在那里，他们是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他们长时间住立。比丘们！当世界破灭时，光音天世界被说为第一。比丘们！光音天世界也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有这十遍处，哪十个呢？一者觉知地遍：上、下、水平四方无分裂、无量；一者觉知水遍……（中略）一者觉知火遍……一者觉知风遍……一者觉知青遍……一者觉知黄遍……一者觉知赤遍……一者觉知白遍……一者觉知虚空遍……一者觉知识遍：上、下、水平四方无分裂、无量，比丘们！这些是十遍处。

比丘们！这是这十遍处中的第一，即：一者觉知识遍：上、下、水平四方无分裂、无量。比丘们！有这样想的众生，比丘们！这样想的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有这八胜处，哪八个呢？

某位内有色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第一个胜处。

某位内有色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成

为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第二个胜处。

某位内无色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第三个胜处。

某位内无色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第四个胜处。

某位内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的亚麻花；犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第五个胜处。

某位内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的黄花树花；犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第六个胜处。

某位内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的朱槿花；犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第七个胜处。

某位内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的太白星；犹如白的、白色、

白色外观的、白色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第八个胜处。比丘们！这些是八胜处。

比丘们！这是这八胜处中的第一，即：内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’比丘们！有这样想的众生，比丘们！这样想的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，比丘们！这是四行道。比丘们！这是这四行中的第一，即：快速通达的乐行道。比丘们！有这样行道的众生，比丘们！这样行道的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有这四想，哪四种呢？觉知少的、觉知广大的、觉知无量、(知：)‘什么都没有’而觉知无所有处，比丘们！这是四想。比丘们！这是这四想中的第一，即：(知：)‘什么都没有’而觉知无所有处。比丘们！有这样想的众生，比丘们！这样想的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！这是异学恶见的第一，即：‘那会非有，那会非我所；那

必将非有，那必将非我所。’比丘们！这样见者，这应该可以被预期：‘这位对有之不厌逆性，他将会没有，这位对有灭之厌逆性，他将会没有。’比丘们！有这样见的众生，比丘们！这样见的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有一些沙门、婆罗门安立最上的清净，比丘们！这是安立最上的清净中的第一，即：以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，他们为了那个证智与为了那个的作证而教导法。比丘们！有这样主张的众生，比丘们！这样主张的众生也有变异、变易。比丘们！当这样看时，已受教诫的圣弟子对那个厌；当对那个厌时，对第一离染，更何况对下劣的。

比丘们！有一些沙门、婆罗门安立最上的当生涅盘，比丘们！这是安立最上的当生涅盘中的第一，即：如实知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离后，经由不执取之解脱。比丘们！(我)这样主张、这样讲述，一些沙门、婆罗门不存在、虚伪、虚妄、不实地毁谤我：‘沙门乔达摩不安立欲的遍知，不安立色的遍知，不安立受的遍知。’但，比丘们！我安立欲的遍知，安立色的遍知，安立受的遍知，当生无饥渴的、已达涅盘的、已平静的，我安立经由不执取而般涅盘。”

30 经/憍萨罗经第二

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，憍萨罗国波斯匿王从战场前线返还，战斗胜利，得到欲求。

那时，憍萨罗国波斯匿王往前僧园，一直到车辆能通行之处，然

后下车步行近入僧园。

当时，众多比丘在露天处经行。

那时，憍萨罗国波斯匿王去见那些比丘。抵达后，对那些比丘这么说：

“大德！那位世尊、阿罗汉、遍正觉者现在住在哪里？大德！我们要见那位世尊、阿罗汉、遍正觉者。”

“大王！大王！在这门已关闭的住处，小声地走过去后，徐缓地进入玄关，然后故意咳嗽并敲击门闩，世尊将会为你们开门。”

那时，憍萨罗国波斯匿王去那门已关闭的住处，小声地走过去后，徐缓地进入玄关，然后故意咳嗽并敲击门闩，世尊开门。那时，憍萨罗国波斯匿王进入住处后，以头落在世尊的脚上，并以嘴吻世尊的脚，再以手擦拭，而报上名字：

“大德！我是憍萨罗国波斯匿王，大德！我是憍萨罗国波斯匿王。”

“但，大王！当看见什么理由时，你对这身体作像这样最高的敬礼，表示友好呢？”

“大德！当看见知恩、感恩时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

大德！因为世尊是为了众人的福利、为了众人的安乐之行者，对那些众人在圣智上的树立者，即：好法性、善法性，大德！凡世尊是为了众人的福利、为了众人的安乐之行者，对那些众人在圣智上的树立者，即：好法性、善法性者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊是持戒者、戒增长者、圣戒者、善戒者、具备善戒者，大德！凡世尊是持戒者、戒增长者、圣戒者、善戒者、具备善戒者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊长久是住林野者，受用林野、森林、荒地的边地住处，大德！凡世尊长久是住林野者，受用林野、森林、荒地的边地住处者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊是任何衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的知足者，大德！凡世尊是任何衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的知足者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，大德！凡世尊应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊凡这削减(杂染)、随应于心离盖的谈论，即：少欲论、知足论、独居论、不交际论、活力激发论、戒论、定论、慧论、解脱论、解脱智见论，对如此之论是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，，大德！凡世尊凡这削减(杂染)、随应于心离盖的谈论，即：少欲论、……（中略）解脱智见论，对如此之论是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，大德！当看见这个理由时，我对世尊

作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，大德！凡世尊是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，大德！凡世尊回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这

样，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，大德！凡世尊以清净、超越人的天眼，看见当众生……（中略），了知众生依业流转者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

再者，大德！世尊以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，大德！凡世尊以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱者，大德！当看见这个理由时，我对世尊作像这样最高的敬礼，表示友好。

好了，大德！现在我们要走了，我们很忙，有很多该做的事。”

“大王！现在，你考虑适当的时间吧。”

那时，憍萨罗国波斯匿起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

大品第三，其摄颂：

“狮子吼、言说、身，纯陀、遍处，

葛丽、二则大问，憍萨罗在后二则。”

4.优波离品

31 经/优波离经

那时，尊者优波离去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优波离对世尊这么说：

“大德！缘于多少理由，如来为弟子安立学处，诵说波罗提木叉呢？”

“优波离！缘于十个理由，如来为弟子安立学处，诵说波罗提木叉，哪十个呢？为了僧团的优良状态、为了僧团的安乐状态、为了无羞愧人的折伏、为了美善比丘们的乐住、为了当生烦恼的自制、为了来世烦恼的防卫、为了无净信者的净信、为了有净信者的增大、为了正法的存续、为了律的资助，优波离！缘于这十个理由，如来为弟子安立学处，诵说波罗提木叉。”

32 经/波罗提木叉的遮止经

“大德！有多少波罗提木叉的遮止呢？”

“优波离！有十种波罗提木叉的遮止，哪十种呢？(犯)波罗夷者坐在那个团体中、(犯)波罗夷者的讨论未完成、未受具足戒者坐在那个团体中、未受具足戒者的讨论未完成、放弃学者坐在那个团体中、放弃学者的讨论未完成、去势者坐在那个团体中、去势者的讨论未完成、败德比丘尼坐在那个团体中、败德比丘尼的讨论未完成，优波离！这是十种波罗提木叉的遮止。”

33 经/裁决者经

“大德！具备多少法的比丘应该被同意为裁决者呢？”

“优波离！具备十法的比丘应该被同意为裁决者，哪十个呢？优波离！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习；他是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达；二部波

罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；是在律上不可动摇的住立者；他能够说服裁判的敌对双方，使之知道，使之同意，使之明白，使之净信；他是诤讼生起之平息的善巧者；他知道诤讼；他知道诤讼的集；他知道诤讼的灭；他知道导向诤讼灭道迹，优波离！具备这十法的比丘应该被同意为裁决者。”

34 经/授具足戒经

“大德！具备多少法的比丘能授具足戒呢？”

“优波离！具备十法的比丘能授具足戒，哪十个呢？优波离！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习；他是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达；(二部)波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；他是有能力照顾病人或提供照顾者；他是有能力使(他人的)不乐远离或提供使之远离者；他是有能力从法使已生起的恶见除去者；他是有能力从法使已生起的后悔除去者；他是有能力在增上戒上劝导者；他是有能力在增上心上劝导者；他是有能力在增上慧上劝导者，优波离！具备这十法的比丘能授具足戒。”

35 经/依止经

“大德！具备多少法的比丘能给与依止呢？”

“优波离！具备十法的比丘能给与依止，哪十个呢？优波离！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；他是多闻者、……（中略）以见善通达；波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；他是有能力照顾病人或提供照顾者；他是有能力使(他人的)不乐远离或提供使之远离者；他是有能力从法使已生起的恶见除去者；他是有能力从法使已生起的后悔除去者；他是有能力在增上戒上……（中略）在增上心上……他是有能力在增上慧上劝导者，优波离！具备这十法的比丘能给与依止。”

36 经/沙弥经

“大德！具备多少法的比丘应该被沙弥伺候呢？”

“优波离！具备十法的比丘应该被沙弥伺候，哪十个呢？优波离！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；他是多闻者、……（中略）以见善通达；波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；他是有能力照顾病人或提供照顾者；他是有能力使(他人的)不乐远离或提供使之远离者；他是有能力从法使已生起的恶见除去者；他是有能力从法使已生起的后悔除去者；他是有能力在增上戒上劝导者；他是有能力在增上心上劝导者；他是有能力在增上慧上劝导者，优波离！具备这十法的比丘应该被沙弥伺候。”

37 经/僧团分裂经

“大德！被称为‘僧团分裂、僧团分裂’，什么情形僧团被分裂呢？”

“优波离！这里，比丘们将非法解说为正法、将正法解说为非法、

将非律解说为律、将律解说为非律、将非如来所说所讲解说为如来所说所讲、将如来所说所讲解说为非如来所说所讲、将非如来所实行解说为如来所实行、将如来所实行解说为非如来所实行、将非如来所安立解说为如来所安立、将如来所安立解说为非如来所安立，以这十事他们退出、离去，公开地作羯磨、公开地诵说波罗提木叉，优波离！这个情形僧团被分裂。”

38 经/僧团和合经

“大德！被称为‘僧团和合、僧团和合’，什么情形僧团是和合的呢？”

“优波离！这里，比丘们将非法解说为非法、将正法解说为正法、将非律解说为非律、将律解说为律、将非如来所说所讲解说为非如来所说所讲、将如来所说所讲解说为如来所说所讲、将非如来所实行解说为非如来所实行、将如来所实行解说为如来所实行、将非如来所安立解说为非如来所安立、将如来所安立解说为如来所安立，以这十事他们不退出、不离去，不公开地作羯磨、不公开地诵说波罗提木叉，优波离！这个情形僧团是和合的。”

39 经/阿难经第一

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！被称为‘僧团分裂、僧团分裂’，什么情形僧团被分裂呢？”

“阿难！这里，比丘们将非法解说为正法、将正法解说为非法、将非律解说为律、……（中略）将如来所安立解说为非如来所安立，

以这十事他们退出、离去，公开地作羯磨、公开地诵说波罗提木叉，阿难！这个情形僧团被分裂。”

“大德！但，和合的僧团被他分裂后，他产出什么呢？”

“阿难！他产出劫住的罪过。”

“大德！但，什么是劫住的罪过呢？”

“阿难！他在地狱被折磨一劫。”

“分裂僧团者，住苦界的地狱一劫，

乐于别众、住于非法，从离轭安稳落下，

破坏和合的僧团，他在地狱被折磨一劫。”

40 经/阿难经第二

“大德！被称为‘僧团和睦、僧团和睦’，什么情形僧团是和合的呢？”

“阿难！这里，比丘们将非法解说为非法、将正法解说为正法、将非律解说为非律、将律解说为律、将非如来所说所讲解说为非如来所说所讲、将如来所说所讲解说为如来所说所讲、将非如来所实行解说为非如来所实行、将如来所实行解说为如来所实行、将非如来所安立解说为非如来所安立、将如来所安立解说为如来所安立，以这十事他们不退出、不离去，不公开地作羯磨、不公开地诵说波罗提木叉，优波离！这个情形僧团是和合的。”

“大德！但，分裂的僧团被他和合后，他产出什么呢？”

“阿难！他产出梵福。”

“大德！但，什么是梵福呢？”

“阿难！他在天界喜悦一劫。”

“和合的僧团是乐的，和合者是(互相)资助者，

乐于和合、住于正法，不从离轭安稳落下，

僧团被他和合后，他在天界喜悦一劫。”

优波离品第四，其摄颂：

“优波离、遮止、裁决者，授具足戒、依止，

沙弥、二则分裂，阿难在后二则。”

5.辱骂品

41 经/诤论经

那时，尊者优波离去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优波离对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而在僧团中争论、争吵、争端、诤论生起，比丘们住于不安乐呢？”

“优波离！这里，比丘们将非法解说为正法、将正法解说为非法、将非律解说为律、将律解说为非律、将非如来所说所讲解说为如来所说所讲、将如来所说所讲解说为非如来所说所讲、将非如来所实行解说为如来所实行、将如来所实行解说为非如来所实行、将非如来所安立解说为如来所安立、将如来所安立解说为非如来所安立，优波离！这是因、这是缘，依此而在僧团中争论、争吵、争端、诤论生起，比丘们住于不安乐。”

42 经/诤论根经第一

“大德！有多少诤论根呢？”

“优波离！有十个诤论根，哪十个呢？优波离！这里，比丘们将非法解说为正法、将正法解说为非法、将非律解说为律、将律解说为非律、将非如来所说所讲解说为如来所说所讲、将如来所说所讲解说为非如来所说所讲、将非如来所实行解说为如来所实行、将如来所实行解说为非如来所实行、将非如来所安立解说为如来所安立、将如来所安立解说为非如来所安立，优波离！这是十个诤论根。”

43 经/诤论根经第二

“大德！有多少诤论根呢？”

“优波离！有十个诤论根，哪十个呢？优波离！这里，比丘们将无罪解说为有罪的、将有罪解说为无罪的、将重罪解说为轻罪、将轻罪解说为重罪、将粗罪解说为非粗罪、将非粗罪解说为粗罪、将有残留之罪解说为无残留之罪、将无残留之罪解说为有残留之罪、将能忏悔之罪解说为不能忏悔之罪、将不能忏悔之罪解说为能忏悔之罪，优波离！这是十个诤论根。”

44 经/拘尸那罗经

有一次，世尊住在拘尸那罗的玻里哈勒那丛林。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，想要呵责他人的呵责比丘在自身内省察五法、

在自身内准备五法后，(才)能呵责他人，应该在自身内省察哪五法呢？

想要呵责他人的呵责比丘应该这么省察：‘我有清净的身行仪吗？’比丘们！如果比丘没有清净的身行仪，不具备无瑕疵的、无过失的清净的身行仪，有说他者：‘来吧！请尊者(先)学与身体有关的吧！’像这样，有说他者。

再者，比丘们！想要呵责他人的呵责比丘应该这么省察：‘我有清净的语行仪吗？’比丘们！如果比丘没有清净的语行仪，不具备无瑕疵的、无过失的清净的语行仪，有说他者：‘来吧！请尊者(先)学与言语有关的吧！’像这样，有说他者。

再者，比丘们！想要呵责他人的呵责比丘应该这么省察：‘我对同梵行者现起慈心、无害心吗？我的此法存在或不(存在)呢？’比丘们！如果比丘对同梵行者没现起慈心、无害心，有说他者：‘来吧！请尊者(先)对同梵行者现起慈心吧！’像这样，有说他者。

再者，比丘们！想要呵责他人的呵责比丘应该这么省察：‘我是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被我多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达吗？我的此法存在或不(存在)呢？’比丘们！如果比丘不是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法不被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，有说他者：‘来吧！请尊者(先)学得传承(阿含)吧！’像这样，有说他者。

再者，比丘们！想要呵责他人的呵责比丘应该这么省察：‘二部波罗提木叉对我来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决吗？我的此法存在或不(存在)呢？’比丘们！如果二部波罗提木叉对比丘来说未被详细通晓、被善区分整理、被善转起、修多罗的细相未被善裁决，当被像这样询问‘尊者！这被世尊在何处说呢？’他将不能解答，有说他者：‘来吧！请尊者(先)学律吧！’像这样，有说他者。

应该在自身内在自身内准备哪五法呢？(他应该思惟：)‘我将以适当时机而非不适当时机说；我将以事实而非不实说；我将以柔软而不粗暴地说；我将以有益而非无益说；我将从慈心而非瞋心说。’应该在自身内在自身内准备哪五法。

比丘们！想要呵责他人的呵责比丘在自身内省察这五法、在自身内准备这五法后，(才)能呵责他人。”

45 经/国王后宫的进入经

“比丘们！关于国王后宫的进入，有这十种过患，哪十种呢？

比丘们！这里，国王与皇后坐在一起，在那里，比丘进入，(不论)皇后看见比丘后显现微笑，或者，比丘看见皇后后显现微笑，那时，国王这么想：‘确实，有他们已作了的，或者，他们将作(什么)。’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第一种过患。

再者，比丘们！国王繁忙，有许多应该作的，他去找某位女子后(却)不记得了，她因此怀孕了，那时，国王这么想：‘除了出家以外，没任何人进来这里，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的

进入，这是第二种过患。

再者，比丘们！在国王后宫中某宝物遗失了，那时，国王这么想：‘除了出家以外，没任何人进来这里，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第三种过患。

再者，比丘们！在国王后宫中内部的秘密外泄了，那时，国王这么想：‘除了出家以外，没任何人进来这里，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第四种过患。

再者，比丘们！在国王后宫中父亲欲求儿子，或者，儿子欲求父亲，他这么想：‘除了出家以外，没任何人进来这里，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第五种过患。

再者，比丘们！国王安置低地位者到高职位，那些不满那样者这么想：‘国王与出家人交际接触，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第六种过患。

再者，比丘们！国王安置高地位者到低职置，那些不满那样者这么想：‘国王与出家人交际接触，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第七种过患。

再者，比丘们！国王令军队在不适当的时机离开，那些不满那样者这么想：‘国王与出家人交际接触，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第八种过患。

再者，比丘们！国王令军队在不适当的时机离开后，半途又召回，那些不满那样者这么想：‘国王与出家人交际接触，这会是出家人的行为吗？’比丘们！关于国王后宫的进入，这是第九种过患。

再者，比丘们！在国王后宫中有象的杂踏、马的杂踏、车的杂踏，对出家人不适当之贪染的色、声、气未、味道、所触，比丘们！关于国王后宫的进入，这是第十种过患。

比丘们！关于国王后宫的进入，这些是十种过患。”

46 经/释迦族经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，众多释迦族的优婆塞在布萨日那天去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对释迦族的优婆塞这么说：

“释迦族人们！你们是否具备八支作布萨呢？”

“大德！我们有时具备八支作布萨，有时没作布萨。”

“释迦族人们！当你们像这样：生命有忧愁恐怖、生命有死亡恐怖时，你们有时具备八支，作布萨，有时没作布萨时，那不是你们的获得；是你们的恶获得。

释迦族人们！你们怎么想：这里，如果男子以任何事业，不遭遇不善的，每日能获利半迦哈玻那，适合称他为‘熟练、努力具足的男子’吗？”

“是的，大德!”

“释迦族人们！你们怎么想：这里，如果男子以任何事业，不遭遇不善的，每日能获利一迦哈玻那，适合称他为‘熟练、努力具足的男子’吗？”

“是的，大德!”

“释迦族人们！你们怎么想：这里，如果男子以任何事业，不遭遇不善的，每日能获利二迦哈玻那，……（中略）能获利四迦哈玻那，……（中略）能获利五迦哈玻那，……（中略）能获利六迦哈玻那，……（中略）能获利七迦哈玻那，……（中略）能获利八迦哈玻那，……（中略）能获利九迦哈玻那，……（中略）能获利十迦哈玻那，……（中略）能获利二十迦哈玻那，……（中略）能获利三十迦哈玻那，……（中略）能获利四十迦哈玻那，……（中略）能获利五十迦哈玻那，……（中略）能获利一百迦哈玻那，适合称他为‘熟练、努力具足的男子’吗？”

“是的，大德！”

“释迦族人们！你们怎么想：如果那位男子每日一百迦哈玻那，每日一千迦哈玻那获利着，所得都存起来，而有百年寿命、百年生命，是否能达到大财富的聚集呢？”

“是的，大德！”

“释迦族人们！你们怎么想：是否因为财富、经由财富、财富之故而那位男子能住于成为一向乐之感受者一天或一夜，半天或半夜吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为欲是无常的、空虚的、虚妄的、虚妄法的。”

“然而，释迦族人们！这里，当我的弟子十年住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！别说十年，这里，当我的弟子九年……（中略）八年……（中略）七年……（中略）六年……（中略）五年……（中略）四年……（中略）三年……（中略）二年……（中略）一年住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！别说一年，这里，当我的弟子十个月住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！别说十个月，这里，当我的弟子九个月……（中略）八个月……（中略）七个月……（中略）六个月……（中略）五个月……（中略）四个月……（中略）三个月……（中略）二个月……（中略）一个月……（中略）半个月住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！别说半个月，这里，当我的弟子十日夜住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！别说十日夜，这里，当我的弟子九日夜……（中略）八日夜……（中略）七日夜……（中略）六日夜……（中略）五日夜……

（中略）四日夜……（中略）三日夜……（中略）二日夜……（中略）一日夜住于不放逸、热心、自我努力如我们所教诫的实行时，他能住于成为一向乐之感受者百年、千年、万年、十万年，而他会是斯陀含，或阿那含，或纯粹须陀洹。

释迦族人们！当你们像这样：生命有忧愁恐怖、生命有死亡恐怖时，你们有时具备八支，作布萨，有时没作布萨时，那不是你们的获得；是你们的恶获得。”

“大德！我们从今日起具备这八支作布萨。”

47 经/摩诃里经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，离车族人摩诃里去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，离车族人摩诃里对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘而有恶业的行为、恶业的转起呢？”

“摩诃里！欲贪之因、欲贪之缘而有恶业的行为、恶业的转起；摩诃里！瞋恚之因、瞋恚之缘而有恶业的行为、恶业的转起；摩诃里！痴之因、痴之缘而有恶业的行为、恶业的转起；摩诃里！不如理作意之因、不如理作意之缘而有恶业的行为、恶业的转起；摩诃里！朝错误方向的心之因、朝错误方向的心之缘而有恶业的行为、恶业的转起，摩诃里！这是因、这是缘而有恶业的行为、恶业的转起。

“大德！什么因、什么缘而有善业的行为、善业的转起呢？”

“摩诃里！无欲贪之因、无欲贪之缘而有善业的行为、善业的转起；摩诃里！无瞋恚之因、无瞋恚之缘而有善业的行为、善业的转起；

摩诃里！无痴之因、无痴之缘而有善业的行为、善业的转起；摩诃里！如理作意之因、如理作意之缘而有善业的行为、善业的转起；摩诃里！朝正确方向的心之因、朝正确方向的心之缘而有善业的行为、善业的转起，摩诃里！这是因、这是缘而有善业的行为、善业的转起。

摩诃里！如果这十法不存在于世间，这非法行、不正行或如法行、正行不被了知，摩诃里！但因为这十法不存在于世间，因此，非法行、不正行或如法行、正行(才)被了知。”

48 经/经常经第一

“比丘们！有这十法应该被出家人经常省察，哪十个呢？‘我是已到达(种姓)阶级外的人。’应该被出家人经常省察；‘我的生活已依靠他人。’应该被出家人经常省察；‘我的行仪应该有所不同。’应该被出家人经常省察；‘我是否不从德行(戒)责备自己呢？’应该被出家人经常省察；‘同梵行的智者了知我后是否不从德行(戒)责备呢？’应该被出家人经常省察；‘我(会)与一切所爱的、合意的分离、别离。’应该被出家人经常省察；‘我有自己的业，是业的继承者，以业为根源，是业的眷属，以业为所依，凡我将作的业，善或恶，我将成为其继承者。’应该被出家人经常省察；‘我的日与夜是如何渡过的呢？’应该被出家人经常省察；‘我是否在空屋中欢喜呢？’应该被出家人经常省察；‘有我已证得足以为圣者智见特质的过人法，依此，在最后死时，当我被同梵行者询问时，我将不羞愧。’应该被出家人经常省察，比丘们！这十法应该被出家人经常省察。”

49 经/身体存续法经

“比丘们！有这十个身体存续法，哪十个呢？冷、热、饥、渴、粪、尿、身自制、语自制、生活自制、再生的有行，这是十个身体存续法。”

50 经/争论经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，众多比丘食毕，从施食处返回，在讲堂集会共坐，发生争论、争吵，走向争端，他们住于彼此以舌锋互刺。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！现在，在这里共坐谈论之事是什么呢？谈论中被中断的是什么呢？”

“大德！这里，我们食毕，从施食处返回，集合在讲堂共坐，发生争论、争吵，走向争端，我们住于彼此以舌锋互刺。”

“比丘们！对由于信，从在家出家，成为非家生活善男子的你们来说，这是不适当的：发生争论、争吵，走向争端，如果你们住于彼此以舌锋互刺。

比丘们！有这可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的十和睦法，哪十个呢？

比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！凡比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习者，这是这可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和

睦法。

再者，比丘们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，比丘们！凡比丘是多闻者，……（中略）以见善通达者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，比丘们！凡比丘是多闻者，……（中略）以见善通达者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘有善友、善伴侣、善同志，比丘们！凡比丘有善友、善伴侣、善同志者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘有善友、善伴侣、善同志，比丘们！凡比丘有善友、善伴侣、善同志者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！凡比丘是易被说服，，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、

和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！凡比丘是易被说服，，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，比丘们！凡比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！凡比丘是易被说服，，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，学友们！凡比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，学友们！凡比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，学友们！凡比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足，学友们！凡比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足，学友们！凡比丘被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，学友们！凡比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，学友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)，学友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。”

辱骂品第五，其摄颂：

“诤论、二则诤论根，拘尸那罗、进入，

释迦族、摩诃里、经常，身体存续、争论。”

第一个五十则完成。

2.第二个五十则

(6)1.自心品

51 经/自心经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！如果比丘不是他心法门的熟练者，那时：‘我将是自心法门的熟练者。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！比丘如何是自心法门的熟练者呢？比丘们！犹如年轻而喜欢装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，在那里，如果看见尘垢或污秽，他为尘垢或污秽的舍断而努力。在那里，如果没看见尘垢或污秽，因为那样，他变得悦意、意向圆满：‘这确实是我的获得，我确实是干净的。’同样的，

比丘们！比丘的观察在善法上是非常有用的：‘我多住于贪婪吗？我多住于不贪婪吗？我多住于瞋恚心吗？我多住于不瞋恚心吗？我多住于被昏沉睡眠缠缚吗？我多住于离昏沉睡眠吗？我多住于掉举吗？我多住于不掉举吗？我多住于疑吗？我多住于脱离疑吗？我多住于容易愤怒吗？我多住于无愤怒吗？我多住于心被污染吗？我多住于心不被污染吗？我多住于身体躁动吗？我多住于身体不躁动吗？我多住于懈怠吗？我多住于活力已被发动吗？我多住于得定吗？我多住于不得定吗？’

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于贪婪，我多住于瞋恚心，我多住于被昏沉睡眠缠缚，我多住于掉举，我多住于疑，我多住于容易愤怒，我多住于心被污染，我多住于身体躁动，我多住于懈怠，我多住于不得定。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

但，比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于不贪婪，我多住于不瞋恚心，我多住于离昏沉睡眠，我多住于不掉举，我多住于脱离疑，我多住于无愤怒，我多住于心不被污染，我多住于身体不躁动，我多住于活力已被发动，我多住于得定。’比丘们！因为那样，比丘在那些善法上确立后，更应该为诸烦恼的灭尽作努力。”

52 经/舍利弗经

在那里，尊者舍利弗召唤学友们：“学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！如果比丘不是他心法门的熟练者，那时：‘我将是自心法门的熟练者。’学友们！你们应该这么学。

学友们！比丘如何是自心法门的熟练者呢？学友们！犹如年轻而喜欢装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，在那里，如果看见尘垢或污秽，他为尘垢或污秽的舍断而努力。在那里，如果没看见尘垢或污秽，因为那样，他变得悦意、意向圆满：‘这确实是我的获得，我确实是干净的。’同样的，学友们！比丘的观察在善法上是非常有用的：‘我多住于贪婪吗？我多住于不贪婪吗？我多住于瞋恚心吗？我多住于不瞋恚心吗？我多住于被昏沉睡眠缠缚吗？我多住于离昏沉睡眠吗？我多住于掉举吗？我多住于不掉举吗？我多住于疑吗？我多住于脱离疑吗？我多住于容易愤怒吗？我多住于无愤怒吗？我多住于心被污染吗？我多住于心不被污染吗？我多住于身体躁动吗？我多住于身体不躁动吗？我多住于懈怠吗？我多住于活力已被发动吗？我多住于得定吗？我多住于不得定吗？’

学友们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于贪婪，我多住于瞋恚心，我多住于被昏沉睡眠缠缚，我多住于掉举，我多住于疑，我多住于容易愤怒，我多住于心被污染，我多住于身体躁动，我多住于

懈怠，我多住于不得定。’学友们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。学友们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，学友们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

但，学友们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于不贪婪，我多住于不瞋恚心，我多住于离昏沉睡眠，我多住于不掉举，我多住于脱离疑，我多住于无愤怒，我多住于心不被污染，我多住于身体不躁动，我多住于活力已被发动，我多住于得定。’学友们！因为那样，比丘在那些善法上确立后，更应该为诸烦恼的灭尽作努力。”

53 经/停滞经

“比丘们！我不称赞在善法上的停滞，更何况衰退！比丘们！我称赞在善法上的增长，而非停滞、减退。

比丘们！怎样是在善法上的减退，而非停滞、增长呢？比丘们！这里，比丘有某种程度的信、戒、闻、施舍、慧、辩才，他的那些法不住立、不增长，比丘们！这样是在善法上的减退，而非停滞、增长。

比丘们！怎样是在善法上的停滞，而非减退、增长呢？比丘们！这里，比丘有某种程度的信、戒、闻、施舍、慧、辩才，他的那些法既不减退，也不增长，比丘们！我说，这是在善法上的停滞，而非减退、增长。比丘们！这样是在善法上的停滞，而非减退、增长。

比丘们！如果比丘不是他心法门的熟练者，那时(应该这么学)：‘我

将成为自心法门的熟练者。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！比丘如何是自心法门的熟练者呢？比丘们！犹如年轻而喜欢装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，在那里，如果看见尘垢或污秽，他为尘垢或污秽的舍断而努力。在那里，如果没看见尘垢或污秽，因为那样，他变得悦意、意向圆满：‘这确实是我的获得，我确实是干净的。’同样的，比丘们！比丘的观察在善法上是非常有用的：‘我多住于贪婪吗？我多住于不贪婪吗？我多住于瞋恚心吗？我多住于不瞋恚心吗？我多住于被昏沉睡眠缠缚吗？我多住于离昏沉睡眠吗？我多住于掉举吗？我多住于不掉举吗？我多住于疑吗？我多住于脱离疑吗？我多住于容易愤怒吗？我多住于无愤怒吗？我多住于心被污染吗？我多住于心不被污染吗？我多住于身体躁动吗？我多住于身体不躁动吗？我多住于懈怠吗？我多住于活力已被发动吗？我多住于得定吗？我多住于不得定吗？’

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于贪婪，我多住于瞋恚心，我多住于被昏沉睡眠缠缚，我多住于掉举，我多住于疑，我多住于容易愤怒，我多住于心被污染，我多住于身体躁动，我多住于懈怠，我多住于不得定。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、

精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

但，比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我多住于不贪婪，我多住于不瞋恚心，我多住于离昏沉睡眠，我多住于不掉举，我多住于脱离疑，我多住于无愤怒，我多住于心不被污染，我多住于身体不躁动，我多住于活力已被发动，我多住于得定。’比丘们！因为那样，比丘在那些善法上确立后，更应该为诸烦恼的灭尽作努力。”

54 经/止经

“比丘们！如果比丘不是他心法门的熟练者，那时：‘我将是自心法门的熟练者。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！比丘如何是自心法门的熟练者呢？比丘们！犹如年轻而喜欢装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，在那里，如果看见尘垢或污秽，他为尘垢或污秽的舍断而努力。在那里，如果没看见尘垢或污秽，因为那样，他变得悦意、意向圆满：‘这确实是我的获得，我确实是干净的。’同样的，比丘们！比丘的观察在善法上是非常有用的：‘我是内心的止之得到者吗？非内心的止之得到者吗？我是观法增上慧的得到者吗？非观法增上慧的得到者吗？’

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者。’比丘们！因为那样，比丘应该依止内心的止而对观法增上慧作努力，则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我是观法增上慧的得到者，

非内心的止之得到者。’比丘们！因为那样，比丘应该依止观法增上慧而对内心的止作努力，则过些时候他就是观法增上慧的得到者与内心的止之得到者。

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我不是内心的止之得到者、观法增上慧的得到者。’比丘们！因为那样，比丘就应该为那些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，比丘们！因为那样，比丘就应该为那些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！如果比丘观察时，这么知道：‘我是观法增上慧的得到者、内心的止之得到者。’比丘们！因为那样，比丘就应该依止那些善法而更进一步对烦恼的灭尽作努力。

比丘们！我以二种说衣服：应该使用的、不应该使用的。比丘们！我以二种说施食：应该使用的、不应该使用的。比丘们！我以二种说住处：应该使用的、不应该使用的。比丘们！我以二种说村落、城镇：应该住的、不应该住的。比丘们！我以二种说地方、地区：应该住的、不应该住的。比丘们！我以二种说人：应该交往的、不应该交往的。

而，‘比丘们！我以二种说衣服：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于什么而被说呢？在这里，如果知道衣服：‘当使用这衣服时，我的恶不善法增长，善法衰退。’这样子的衣服不应该

使用。在这里，如果知道衣服：‘当使用这衣服时，我的恶不善法衰退，善法增长。’这样子的衣服应该使用。‘比丘们！我以二种说衣服：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。

而，‘比丘们！我以二种说施食：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于什么而被说呢？在这里，如果知道施食：‘当使用这施食时，我的恶不善法增长，善法衰退。’这样子的施食不应该使用。在这里，如果知道施食：‘当使用这施食时，我的恶不善法衰退，善法增长。’这样子的施食应该使用。‘比丘们！我以二种说施食：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。

而，‘比丘们！我以二种说住处：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于什么而被说呢？在这里，如果知道住处：‘当使用这住处时，我的恶不善法增长，善法衰退。’这样子的住处不应该使用。在这里，如果知道住处：‘当使用这住处时，我的恶不善法衰退，善法增长。’这样子的住处应该使用。‘比丘们！我以二种说住处：应该使用的、不应该使用的。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。

而，‘比丘们！我以二种说村落、城镇：应该住的、不应该住的。’像这样，这被说，这是缘于什么而被说呢？在这里，如果知道村落、城镇：‘当住这村落、城镇时，我的恶不善法增长，善法衰退。’这样子的村落、城镇不应该住。在这里，如果知道村落、城镇：‘当住这村落、城镇时，我的恶不善法衰退，善法增长。’这样子的村落、城镇应该住。‘比丘们！我以二种说村落、城镇：应该住的、不应该住的。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。

而，比丘们！当像这样说：‘比丘们！我以二种说人：应该交往的、不应该交往的。’像这样，这被说，这是缘于什么而被说呢？在这里，如果知道人：‘当交往这个人时，我的恶不善法增长，善法衰退。’这样子的人不应该交往。在这里，如果知道人：‘当交往这个人时，我的恶不善法衰退，善法增长。’这样子的人应该交往。‘比丘们！我以二种说人：应该交往的、不应该交往的。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。”

55 经/退失经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！被称为‘退失法之人，退失法之人。’学友们！被称为‘不退失法之人，不退失法之人。’学友们！什么情形是世尊所说的退失法之人呢？而什么情形是世尊所说的不退失法之人呢？”

“学友！我们从远处来到尊者舍利弗面前想知道这所说的义理，如果尊者舍利弗能说明这所说的义理，那就好了！听闻尊者舍利弗的(教说)后，学友们将会记住的。”

“那样的话，学友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！什么情形是世尊所说的退失法之人呢？学友们！比丘不听闻未听闻的法，而且，所听闻的法走入忘失，那些以前心所触之

法不被想到，不了知不知道的，学友们！这个情形是世尊所说的退失法之人。

学友们！什么情形是世尊所说的不退失法之人呢？学友们！比丘听闻未听闻的法，而且，所听闻的法不走入忘失，那些以前心所触之法被想到，了知不知道的，学友们！这个情形是世尊所说的不退失法之人。

学友们！如果比丘不是他心法门的熟练者，那时(应该这么学)：‘我将成为自心法门的熟练者。’学友们！你们应该这么学。

学友们！比丘如何是自心法门的熟练者呢？学友们！犹如年轻而喜欢装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，在那里，如果看见尘垢或污秽，他为尘垢或污秽的舍断而努力。在那里，如果没看见尘垢或污秽，因为那样，他变得悦意、意向圆满：‘这确实是我的获得，我确实是干净的。’同样的，学友们！比丘的观察在善法上是非常有用的：‘我多住于不贪婪吗？我的这个法存在与否？我多住于不瞋恚心吗？我的这个法存在与否？我多住于离昏沉睡眠吗？我的这个法存在与否？我多住于不掉举吗？我的这个法存在与否？我多住于脱离疑吗？我的这个法存在与否？我多住于无愤怒吗？我的这个法存在与否？我多住于心不被污染吗？我的这个法存在与否？我得到内在法的欣悦吗？我的这个法存在与否？我是内心的止之得到者吗？我的这个法存在与否？我是观法增上慧的得到者吗？我的这个法存在与否？’

学友们！如果比丘观察时，没看见自己(有)全部这些善法，学友

们！因为那样，比丘应该为全部这些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。学友们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，学友们！因为那样，比丘应该为全部这些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

但，学友们！如果比丘观察时，他看见自己(有)某些善法，没看见自己(有)另一些善法，学友们！因为那样，比丘依止那些他看见自己(有)的善法后，应该为那些他没看见自己(有)的善法之获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。学友们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，学友们！因为那样，比丘应该依止那些他看见自己的善法，为那些他没看见自己的善法之获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

但，学友们！如果比丘观察时，看见自己(有)全部这些善法，学友们！因为那样，比丘依止他看见自己(有)的全部这些善法后，更应该为诸烦恼的灭尽作努力。”

56 经/想经第一

“比丘们！有这十想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结，哪十个呢？不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想、灭想，比丘们！这是十想，当已修习、已多修习时，

有大果、大效益、不死的坚固立足处、不死的终结。”

57 经/想经第二

“比丘们！有这十想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结，哪十个呢？无常想、无我想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、骨想、虫食想、青瘀想、断坏想、肿胀想，比丘们！这是十想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的坚固立足处、不死的终结。”

58 经/作为根本经

“比丘们！如果其他外道游行者这么问：‘道友！一切法以什么为根？一切法以什么为有？一切法以什么为集？一切法以什么为会合？一切法以什么为先头？一切法以什么为统治？一切法以什么为较高的？一切法以什么为核心？一切法以什么为坚固的立足处？一切法以什么为终结？’比丘们！当被这么问时，你们应该怎样回答那些外道游行者呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！如果其他外道游行者这么问：‘道友！一切法以什么为根？一切法以什么为有？一切法以什么为集？一切法以什么为会合？

一切法以什么为先头？一切法以什么为统治？一切法以什么为较高的？一切法以什么为核心？一切法以什么为坚固的立足处？一切法以什么为终结？’比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些外道游行者：‘道友们！一切法以欲为根，一切法以作意为有，一切法以触为集，一切法以受为会合，一切法以定为先头，一切法以念为统治，一切法以慧为较高的，一切法以解脱为核心，一切法以不死为坚固的立足处，一切法以涅盘为终结。’比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些外道游行者。”

59 经/出家经

“比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们的心将依出家而被增强，而且，已生起的恶不善法将不持续遍取(我们的)心，我们的心将被无常想增强，我们的心将被无我想增强，我们的心将被不净想增强，我们的心将被过患想增强，知道世间的平等与不平等后，我们的心将被该想增强，知道世间的有与无有后，我们的心将被该想增强，知道世间的集起与灭没后，我们的心将被该想增强，我们的心将被舍断想增强，我们的心将被离贪想增强，我们的心将被灭想增强。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！当比丘的心依出家而被增强，而且，已生起的恶不善法不持续遍取(他的)心时，他的心被无常想增强，他的心被无我想增强，他的心被不净想增强，他的心被过患想增强，知道世间的平等与不平等后，他的心被该想增强，知道世间的有与无有后，他的心被该想增强，知道世间的集起与灭没后，他的心被该想增强，他的心被舍断想

增强，他的心被离贪想增强，他的心被灭想增强，对他来说，二果其中之一果应该可以被预期：当生完全智，或当存在有余依时，为不还者状态。”

60 经/基哩曼难陀经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，尊者基哩曼难陀生病、痛苦、重病。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！尊者基哩曼难陀生病、痛苦、重病，大德！愿世尊出自怜愍去见尊者基哩曼难陀，那就好了！”

“阿难！如果你对基哩曼难陀比丘生说十想，这是可能的：当基哩曼难陀比丘听闻十想后，基哩曼难陀比丘可能立即从那个病痊愈，哪十个呢？无常想、无我想、不净想、过患想、舍断想、离贪想、灭想、对世间一切不乐想、对一切行无欲求想、入出息念。

阿难！什么是无常想呢？阿难！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘色是无常的、受是无常的、想是无常的、行是无常的、识是无常的。’像这样，在这五取蕴上住于随观无常，阿难！这被称为无常想。

阿难！什么是无我想呢？阿难！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘眼是无我的、色是无我的、耳是无我的、声音无我的、鼻无我的、气味无我的、舌无我的、味道无我的、身是无我的、所触是无我的、意是无我的、法是无我的。’像这样，在这六内、外处

上住于随观无我，阿难！这被称为无我想。

阿难！什么是不净想呢？阿难！这里，比丘观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、肋膜、脾脏、肺脏、肠子、肠间膜、胃、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、眼泪、油脂、唾液、鼻涕、关节液、尿。’像这样，在这身上住于随观不净，阿难！这被称为不净想。

阿难！什么是过患想呢？阿难！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘此身有许多苦、许多过患：像这样，在这身上生起种种疾病，即：眼病、(内)耳病、鼻病、舌病、身病、头病、(外)耳病、口病、牙病、唇病、咳、喘、外鼻病、热病、疟疾、胃病，昏厥、下痢、肠绞痛、霍乱、麻风、肿瘤、疱疮、肺结核、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、爪伤、皮肤干裂、出血、胆病、糖尿病，疹子、痔瘘、从胆汁引起的疾病、从痰引起的疾病、从风引起的疾病、从(三者)合起来引起的疾病、气候变化所生的疾病，意外所生的疾病、突然来袭的或业报所生疾病，冷、热、饥饿、口渴、，粪、尿。’像这样，在这身上住于随观过患，阿难！这被称为过患想。

阿难！什么是舍断想呢？阿难！这里，比丘不忍受已生起的欲寻，使它走到舍断、除去、作终结、不存在，不忍受已生起的恶意寻，使它走到舍断、除去、作终结、不存在，不忍受已生起的加害寻，使它走到舍断、除去、作终结、不存在，不忍受已生起的恶不善法，使它走到舍断、除去、作终结、不存在，像这样，在这身上住于随观过患，

阿难！这被称为舍断想。

阿难！什么是离贪想呢？阿难！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’像这样，在这身上住于随观过患，阿难！这被称为离贪想。

阿难！什么是灭想呢？阿难！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’像这样，在这身上住于随观过患，阿难！这被称为灭想。

阿难！什么是对世间一切不乐想呢？阿难！这里，比丘凡对世间的执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势者，他住于舍断、执取那些，阿难！这被称为对世间一切不乐想。

阿难！什么是对一切行无欲求想呢？阿难！这里，比丘对一切行苦恼、羞耻、厌嫌，阿难！这被称为对一切行无欲求想。

阿难！什么是入出息念呢？阿难！这里，比丘到林野，或到树下，或到空屋，坐下，盘腿后，挺直身体，建立起面前的正念后，他只正念地吸气、只正念地呼气：

当吸气长时，他了知：‘我吸气长。’或当呼气长时，他了知：‘我呼气长。’

当吸气短时，他了知：‘我吸气短。’或当呼气短时，他了知：‘我呼气短。’

他学习：‘感受着一切身，我将吸气。’他学习：‘感受着一切身，

我将呼气。’

他学习：‘使身行宁静着，我将吸气。’他学习：‘使身行宁静着，我将呼气。’

他学习：‘感受着喜，我将吸气。’他学习：‘感受着喜，我将呼气。’

他学习：‘感受着乐，我将吸气。’他学习：‘感受着乐，我将呼气。’

他学习：‘感受着心行，我将吸气。’他学习：‘感受着心行，我将呼气。’

他学习：‘使心行宁静着，我将吸气。’他学习：‘使心行宁静着，我将呼气。’

他学习：‘感受着心，我将吸气。’他学习：‘感受着心，我将呼气。’

他学习：‘使心喜悦着，我将吸气。’他学习：‘使心喜悦着，我将呼气。’

他学习：‘集中着心，我将吸气。’他学习：‘集中着心，我将呼气。’

他学习：‘使心解脱着，我将吸气。’他学习：‘使心解脱着，我将呼气。’

他学习：‘随观无常，我将吸气。’他学习：‘随观无常，我将呼气。’

他学习：‘随观离贪，我将吸气。’他学习：‘随观离贪，我将呼气。’

他学习：‘随观灭，我将吸气。’他学习：‘随观灭，我将呼气。’

他学习：‘随观断念，我将吸气。’他学习：‘随观断念，我将呼气。’

阿难！这被称为入出息念。

阿难！如果你对其哩曼难陀比丘生说这十想，这是可能的：当其哩曼难陀比丘听闻十想后，其哩曼难陀比丘可能立即从那个病痊愈。”

那时，尊者阿难在世尊面前学得这十想后，去见尊者基哩曼难陀。抵达后，对尊者基哩曼难陀说这十想。

那时，尊者基哩曼难陀听闻这十想后，那个病立即平息了，尊者基哩曼难陀从那个病痊愈，尊者基哩曼难陀的那个病像这样被舍断。

自心品第一，其摄颂：

“自心、舍利弗，停滞与止，

退失、二则想，作为根本、出家、基哩。”

(7)2.双品

61 经/无明经

“比丘们！这被这么说：‘比丘们！无明之最初点，像这样：在之前，无无明，而之后，它存在，是不被了知的。’但，‘无明之特定条件’则被了知。

比丘们！我说：无明是有食物的，非无食物的，而什么是无明之食物呢？应该回答：‘五盖。’比丘们！我说：五盖是有食物的，非无食物的，而什么是五盖之食物呢？应该回答：‘三恶行。’比丘们！我说：三恶行是有食物的，非无食物的，而什么是三恶行之食物呢？应该回答：‘根的不自制。’比丘们！我说：根的不自制是有食物的，非无食物的，而什么是根的不自制之食物呢？应该回答：‘无正念、正知。’比丘们！我说：无正念、正知是有食物的，非无食物的，而什么是无正念、正知之食物呢？应该回答：‘不如理作意。’比丘们！我说：不

如理作意是有食物的，非无食物的，而什么是不如理作意之食物呢？应该回答：‘无信。’比丘们！我说：无信是有食物的，非无食物的，而什么是无信之食物呢？应该回答：‘不听闻善法。’比丘们！我说：不听闻善法是有食物的，非无食物的，而什么是不听闻善法之食物呢？应该回答：‘不亲近善人。’

比丘们！像这样，不亲近善人遍满者使不听闻善法充满；不听闻善法遍满者使无信充满；无信遍满者使不如理作意充满；不如理作意遍满者使无正念、正知充满；无正念、正知遍满者使根的不自制充满；根的不自制遍满者使三恶行充满；三恶行遍满者使五盖充满；五盖遍满者使无明充满，无明这样有食物，这样完成。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流满山洞、裂缝、溪流充满；山洞、裂缝、溪流遍满者使小水池充满；小水池遍满者使大水池充满；大水池遍满者使小河充满；小河遍满者使大河充满；大河遍满者使大海洋充满，大海洋这样有食物，这样完成。同样的，比丘们！不亲近善人遍满者使不听闻善法充满；不听闻善法遍满者使无信充满；无信遍满者使不如理作意充满；不如理作意遍满者使无正念、正知充满；无正念、正知遍满者使根的不自制充满；根的不自制遍满者使三恶行充满；三恶行遍满者使五盖充满；五盖遍满者使无明充满，无明这样有食物，这样完成。

比丘们！我说：明与解脱是有食物的，非无食物的，而什么是明与解脱之食物呢？应该回答：‘七觉支。’比丘们！我说：七觉支是有食物的，非无食物的，而什么是七觉支之食物呢？应该回答：‘四念住。’

比丘们！我说：四念住是有食物的，非无食物的，而什么是四念住之食物呢？应该回答：‘三善行。’比丘们！我说：三善行是有食物的，非无食物的，而什么是三善行之食物呢？应该回答：‘根的自制。’比丘们！我说：根的自制是有食物的，非无食物的，而什么是根的自制之食物呢？应该回答：‘正念、正知。’比丘们！我说：正念、正知是有食物的，非无食物的，而什么是正念、正知之食物呢？应该回答：‘如理作意。’比丘们！我说：如理作意是有食物的，非无食物的，而什么是如理作意之食物呢？应该回答：‘有信。’比丘们！我说：有信是有食物的，非无食物的，而什么是有信之食物呢？应该回答：‘听闻善法。’比丘们！我说：听闻善法是有食物的，非无食物的，而什么是听闻善法之食物呢？应该回答：‘亲近善人。’

比丘们！像这样，亲近善人遍满者使听闻善法充满；听闻善法遍满者使有信充满；有信遍满者使如理作意充满；如理作意遍满者使正念、正知充满；正念、正知遍满者使根的自制充满；根的自制遍满者使三善行充满；三善行遍满者使四念住充满；四念住遍满者使七觉支充满；七觉支遍满者使明与解脱充满，明与解脱这样有食物，这样完成。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流满山洞、裂缝、溪流充满；山洞、裂缝、溪流遍满者使小水池充满；小水池遍满者使大水池充满；大水池遍满者使小河充满；小河遍满者使大河充满；大河遍满者使大海洋充满，大海洋这样有食物，这样完成。同样的，比丘们！亲近善人遍满者使听闻善法充满；听闻善法遍满者使信

充满；信遍满者使如理作意充满；如理作意遍满者使正念、正知充满；正念、正知遍满者使根的自制充满；根的自制遍满者使三善行充满；三善行遍满者使四念住充满；四念住遍满者使七觉支充满；七觉遍满者使明与解脱充满，明与解脱这样有食物，这样完成。”

62 经/渴爱经

“比丘们！这被这么说：‘比丘们！有的渴爱之最初点，像这样：在之前，无有的渴爱，而之后，它存在，是不被了知的。’但，‘有的渴爱之特定条件’则被了知。

比丘们！我说：有的渴爱是有食物的，非无食物的，而什么是有的渴爱之食物呢？应该回答：‘无明。’比丘们！我说：无明是有食物的，非无食物的，而什么是无明之食物呢？应该回答：‘五盖。’比丘们！我说：五盖是有食物的，非无食物的，而什么是五盖之食物呢？应该回答：‘三恶行。’比丘们！我说：三恶行是有食物的，非无食物的，而什么是三恶行之食物呢？应该回答：‘根的不自制。’比丘们！我说：根的不自制是有食物的，非无食物的，而什么是根的不自制之食物呢？应该回答：‘无正念、正知。’比丘们！我说：无正念、正知是有食物的，非无食物的，而什么是无正念、正知之食物呢？应该回答：‘不如理作意。’比丘们！我说：不如理作意是有食物的，非无食物的，而什么是不如理作意之食物呢？应该回答：‘无信。’比丘们！我说：无信是有食物的，非无食物的，而什么是无信之食物呢？应该回答：‘不听闻善法。’比丘们！我说：不听闻善法是有食物的，非无食物的，而什么是不听闻善法之食物呢？应该回答：‘不亲近善人。’

比丘们！像这样，不亲近善人遍满者使不听闻善法充满；不听闻善法遍满者使无信充满；无信遍满者使不如理作意充满；不如理作意遍满者使无正念、正知充满；无正念、正知遍满者使根的不自制充满；根的不自制遍满者使三恶行充满；三恶行遍满者使五盖充满；五盖遍满者使无明充满；无明遍满者使有的渴爱充满，有的渴爱这样有食物，这样完成。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流满山洞、裂缝、溪流充满；山洞、裂缝、溪流遍满者使小水池充满；小水池遍满者使大水池充满；大水池遍满者使小河充满；小河遍满者使大河充满；大河遍满者使大海洋充满，大海洋这样有食物，这样完成。同样的，比丘们！不亲近善人遍满者使不听闻善法充满；不听闻善法遍满者使无信充满；无信遍满者使不如理作意充满；不如理作意遍满者使无正念、正知充满；无正念、正知遍满者使根的不自制充满；根的不自制遍满者使三恶行充满；三恶行遍满者使五盖充满；五盖遍满者使无明充满；无明遍满者使有的渴爱充满，有的渴爱这样有食物，这样完成。

比丘们！我说：明与解脱是有食物的，非无食物的，而什么是明与解脱之食物呢？应该回答：‘七觉支。’比丘们！我说：七觉支是有食物的，非无食物的，而什么是七觉支之食物呢？应该回答：‘四念住。’比丘们！我说：四念住是有食物的，非无食物的，而什么是四念住之食物呢？应该回答：‘三善行。’比丘们！我说：三善行是有食物的，非无食物的，而什么是三善行之食物呢？应该回答：‘根的自制。’比

丘们！我说：根的自制是有食物的，非无食物的，而什么是根的自制之食物呢？应该回答：‘正念、正知。’比丘们！我说：正念、正知是有食物的，非无食物的，而什么是正念、正知之食物呢？应该回答：‘如理作意。’比丘们！我说：如理作意是有食物的，非无食物的，而什么是如理作意之食物呢？应该回答：‘有信。’比丘们！我说：有信是有食物的，非无食物的，而什么是有信之食物呢？应该回答：‘听闻善法。’比丘们！我说：听闻善法是有食物的，非无食物的，而什么是听闻善法之食物呢？应该回答：‘亲近善人。’

比丘们！像这样，亲近善人遍满者使听闻善法充满；听闻善法遍满者使有信充满；有信遍满者使如理作意充满；如理作意遍满者使正念、正知充满；正念、正知遍满者使根的自制充满；根的自制遍满者使三善行充满；三善行遍满者使四念住充满；四念住遍满者使七觉支充满；七觉支遍满者使明与解脱充满，明与解脱这样有食物，这样完成。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流……（中略）大海洋这样有食物，这样完成。同样的，比丘们！亲近善人遍满者使听闻善法充满；……（中略）明与解脱这样有食物，这样完成。”

63 经/达究竟经

“比丘们！凡任何对我达依止者全都是见具足者，在那些见具足者中，五种在这里究竟，五种离开这里后究竟，哪五种在这里究竟呢？最多七次者、家家、一种子者、一来者、当生阿罗汉者，这五种在这里究竟。哪五种离开这里后究竟呢？中般涅盘者、生般涅盘者、无行

般涅盘者、有行般涅盘者、上流到阿迦腻咤者，这五种离开这里后究竟。比丘们！凡任何对我达依止者全都是见具足者，在那些见具足者中，五种在这里究竟，五种离开这里后究竟。”

64 经/不坏净经

“比丘们！凡任何对我不坏净者全都是入流者，在那些入流者中，五种在这里究竟，五种离开这里后究竟，哪五种在这里究竟呢？最多七次者、家家、一种子者、一来者、当生阿罗汉者，这五种在这里究竟。哪五种离开这里后究竟呢？中般涅盘者、生般涅盘者、无行般涅盘者、有行般涅盘者、上流到阿迦腻咤者，这五种离开这里后究竟。比丘们！凡任何对我达不坏净者全都是入流者，在那些入流者中，五种在这里究竟，五种离开这里后究竟。”

65 经/乐经第一

有一次，尊者舍利弗住在摩揭陀那拉迦村落。

那时，游行者沙曼达葛泥去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者沙曼达葛泥对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗道友！什么是乐？什么是苦呢？”

“道友！再生是苦，不再生是，道友！当存在再生时，此苦应该可以被预期：冷、热、饥、渴、粪、尿、火触、棒杖触、刀触、亲族朋友会合后他们激怒(我)，道友！当存在再生时，此苦应该可以被预期。道友！当存在不再生时，此乐应该可以被预期：无冷、无热、无饥、无渴、无粪、无尿、无火触、无棒杖触、无刀触、无亲族朋友会

合后他们激怒(我)，道友！当存在不再生时，此乐应该可以被预期。”

66 经/乐经第二

有一次，尊者舍利弗住在摩揭陀那拉迦村落。

那时，游行者沙曼达葛泥去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者沙曼达葛泥对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗道友！在这法律中，什么是乐？什么是苦呢？”

“道友！在这法律中，不欢喜是苦，欢喜是，道友！当存在不欢喜时，此苦应该可以被预期：当行走时他不获得乐与合意；当站立时……；当坐下时……；当躺卧时……；当到村落时……；当到林野时……；当到树下时……；当到露地时……；当到比丘群中时他不获得乐与合意，道友！当存在不欢喜时，此苦应该可以被预期。

道友！当存在欢喜时，此乐应该可以被预期：当行走时他获得乐与合意；当站立时……；当坐下时……；当躺卧时……；当到村落时……；当到林野时……；当到树下时……；当到露地时……；当到比丘群中时他获得乐与合意，道友！当存在欢喜时，此乐应该可以被预期。”

67 经/那勒葛波那经第一

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达名叫那勒葛波那的憍萨罗城镇。在那里，世尊就住在那勒葛波那的苏芳树林。

当时，世尊在布萨日被比丘僧团围绕着而坐。

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励比丘们大半夜，使之欢喜后，观察变得沉默的比丘僧团，然后召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！比丘僧团离昏沉睡眠，舍利弗！请你为比丘们作法的谈论，我的背痛，我要伸展它。”

“是的，大德!”尊者舍利弗回答世尊。

那时，世尊将大衣折成四折后，以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘们回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……在善法上没有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长，比丘们！犹如在黑暗侧，不论日或夜到来，月亮的容色被减损、圆相被减损、光亮被减损、直径与圆周被减损。同样的，学友们！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……在善法上没有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

学友们！‘无信之人’，这是减损；学友们！‘无惭之人’，这是减损；学友们！‘无愧之人’，这是减损；学友们！‘懈怠之人’，这是减损；学友们！‘劣慧之人’，这是减损；学友们！‘容易愤怒之人’，这是减损；学友们！‘怨恨之人’，这是减损；学友们！‘恶欲求之人’，

这是减损；学友们！‘有恶朋友之人’，这是减损；学友们！‘邪见之人’，这是减损。

学友们！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……在善法上有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，比丘们！犹如在明亮侧，不论日或夜到来，月亮的容色增长、圆相增长、光亮增长、直径与圆周增长。同样的，学友们！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……有活力者……在善法上有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。

学友们！‘有信之人’，这是非减损；学友们！‘有惭之人’，这是非减损；学友们！‘有愧之人’，这是非减损；学友们！‘活力已被发动之人’，这是非减损；学友们！‘有慧之人’，这是非减损；学友们！‘不易愤怒之人’，这是非减损；学友们！‘无怨恨之人’，这是非减损；学友们！‘少欲求之人’，这是非减损；学友们！‘有善朋友之人’，这是非减损；学友们！‘正见之人’，这是非减损。”

那时，世尊起身召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！好！好！舍利弗！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……在善法上没有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长，比丘们！犹如在黑暗侧，不论日或夜到来，月亮的容色被减损、圆相被减损、光亮被减损、直径与圆周被减损。同样的，舍利弗！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……在善法上没有

慧者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

舍利弗！‘无信之人’，这是减损；……无惭……无愧……懈怠……劣慧……容易愤怒……怨恨……恶欲求……有恶朋友……舍利弗！‘邪见之人’，这是减损。

舍利弗！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……有活力者……在善法上有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，比丘们！犹如在明亮侧，不论日或夜到来，月亮的容色增长、圆相增长、光亮增长、直径与圆周增长。同样的，舍利弗！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……有活力者……在善法上有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。　　舍利弗！‘有信之人’，这是非减损；……有惭……有愧……活力已被发动……有慧……不易愤怒……无怨恨……少欲求……有善朋友……舍利弗！‘正见之人’，这是非减损。”

68 经/那勒葛波那经第二

有一次，世尊住在那勒葛波那的苏芳树林。

当时，世尊在布萨日被比丘僧团围绕着而坐。

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励比丘们大半夜，使之欢喜后，观察变得沉默的比丘僧团，然后召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！比丘僧团离昏沉睡眠，舍利弗！请你为比丘们作法的谈论，我的背痛，我要伸展它。”

“是的，大德！”尊者舍利弗回答世尊。

那时，世尊将大衣折成四折后，以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘们回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……没有慧者……不是倾听者……不是法之忆持者……不是义理考察者……不是法、随法行者……在善法上不是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长，比丘们！犹如在黑暗侧，不论日或夜到来，月亮的容色被减损、圆相被减损、光亮被减损、直径与圆周被减损。同样的，学友们！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……没有慧者……不是倾听者……不是法之忆持者……不是义理考察者……不是法、随法行者……在善法上不是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

学友们！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……有活力者……有慧者……是倾听者……是法之忆持者……是义理考察者……是法、随法行者……在善法上是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，比丘们！犹如在明亮侧，不论日或夜到来，月亮的容色增长、圆相增长、光亮增长、直径与圆周增长。同样的，学友们！凡任何在善法上有信者……（中略）

在善法上是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。

那时，世尊起身召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！好！好！舍利弗！凡任何在善法上没有信者……没有惭者……没有愧者……没有活力者……没有慧者……不是倾听者……不是法之忆持者……不是义理考察者……不是法、随法行者……在善法上不是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长，舍利弗！犹如在黑暗侧，不论日或夜到来，月亮的容色被减损、圆相被减损、光亮被减损、直径与圆周被减损。同样的，舍利弗！凡任何在善法上没有信者……（中略）在善法上不是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

舍利弗！凡任何在善法上有信者……有惭者……有愧者……有活力者……在善法上有慧者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，比丘们！犹如在明亮侧，不论日或夜到来，月亮的容色增长、圆相增长、光亮增长、直径与圆周增长。同样的，舍利弗！凡任何在善法上有信者……（中略）在善法上是不放逸者，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。”

69 经/谈论之事经第一

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，众多比丘食毕，从施食处返回，集合在讲堂共坐，住于从事各种畜生论，即：国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战

争论、食物论、饮料论、衣服论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、车乘论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、英雄论、街道论、水井论、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论等。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊召招唤比丘们：

“比丘们！现在，在这里共坐谈论之事是什么呢？谈论中被中断的是什么呢？”

“大德！这里，我们食毕，从施食处返回，集合在讲堂共坐，住于从事各种畜生论，即：国王论、盗贼论、……（中略）、如是有无论等。”

“比丘们！对善男子由于信，从在家出家，成为非家生活的你们来说，这是不适当的：住于从事各种畜生论，即：国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战争论、食物论、饮料论、衣服论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、车乘论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、英雄论、街道论、水井论、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论等。

比丘们！有这十种谈论之事，哪十种呢？少欲论、知足论、独居论、不交际论、活力激发论、戒论、定论、慧论、解脱论、解脱智见论，比丘们！这些是十种谈论之事。

比丘们！如果你们经常取这十种谈论之事谈论，你们将能以光威胜过这日月这么大神通力、这么大威力的光威，更不用说其他外道游

行者了!”

70 经/谈论之事经第二

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，众多比丘食毕，从施食处返回，集合在讲堂共坐，住于从事各种畜生论，即：国王论、盗贼论、大臣论、……（中略）如是有无论等。

“比丘们！有这十个应被赞赏处，哪十个呢？

比丘们！比丘自己是少欲者，并且是对比丘们作少欲谈论者，‘比丘自己是少欲者，并且是对比丘们作少欲谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是知足者，并且是对比丘们作知足谈论者，‘比丘是知足者，并且是对比丘们作知足谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是独居者，并且是对比丘们作独居谈论者，‘比丘是独居者，并且是对比丘们作独居谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是不交际者，并且是对比丘们作不交际谈论者，‘比丘是不交际者，并且是对比丘们作不交际谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是活力已被发动者，并且是对比丘们作活力已被发动谈论者，‘比丘是活力已被发动者，并且是对比丘们作活力已被发动谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是戒具足者，并且是对比丘们作戒具足谈论者，‘比丘是戒具足者，并且是对比丘们作戒具足谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是戒具足者，并且是对比丘们作戒具足谈论者，‘比丘是戒具足者，并且是对比丘们作戒具足谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是慧具足者，并且是对比丘们作慧具足谈论者，‘比丘是慧具足者，并且是对比丘们作慧具足谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是解脱足者，并且是对比丘们作解脱具足谈论者，‘比丘是解脱具足者，并且是对比丘们作解脱具足谈论者。’这是应被赞赏处。

自己是解脱智见足者，并且是对比丘们作解脱智见具足谈论者，‘比丘是解脱智见具足者，并且是对比丘们作解脱智见具足谈论者。’这是应被赞赏处。

比丘们！这是十个应被赞赏处。”

双品第二，其摄颂：

“无明、渴爱、究竟，不坏、二则乐，

那勒葛波那二说，谈论之事二则在后。”

(8)3.希望品

71 经/希望经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！你们要住于戒具足、波罗提木叉具足，你们要住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。

比丘们！如果比丘希望：‘愿凡提供我受用衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品者，能有大果、大效益。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿凡亲族、血亲当死亡时以明净心忆念我者，能有大果、大效益。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我满足一切的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我是寒、暑、饥、渴，与蝇、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法的忍耐者，愿我是属于已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受的忍住者。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我是乐与不乐的征服者，愿不乐不征服我，每当不乐生起时，愿我都打胜后而住。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我是恐怖与恐惧的征服者，愿恐怖不征服我，每当恐怖与恐惧生起时，愿我都打胜后而住。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。’则他应该是戒的全分行者，……（中略）住于空屋。

比丘们！如果比丘希望：‘愿我以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’则他应该是戒的全分行者，专修内心的止，不轻视禅，具备观，住于空屋。

当像这样说：‘比丘们！你们要住于戒具足、波罗提木叉具足，你们要住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行与行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。’时，缘于此而说。”

72 经/刺经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂，与众多有名的上座弟子在一起：尊者遮罗、尊者优玻遮罗、尊者大古古刀、尊者葛林玻、尊者尼葛刀、尊者葛低沙喝，以及其他有名的上座弟子在一起。

当时，众多有名的离车族人为了见世尊，以一辆跟着一辆吉祥车，高声、大声地进入大林。那时，那些尊者们这么想：

“这些众多有名的离车族人为了见世尊，以一辆跟着一辆吉祥车，高声、大声地进入大林。‘对禅定来说，声音是刺’为世尊所说，让我们去牛角沙罗森林，在那里，我们能住于少声的、少杂乱的、安乐的。”

那时，那些尊者去牛角沙罗森林，在那里，那些尊者住于少声的、少杂乱的、安乐的。

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！遮罗在哪里？优玻遮罗在哪里？大古古刀在哪里？葛林玻在哪里？尼葛刀在哪里？葛低沙喝在哪里？比丘们！那些上座弟子到哪里去了呢？”

“大德！这里，那些尊者这么想：‘这些众多有名的离车族人为了

见世尊，以一辆跟着一辆吉祥车，高声、大声地进入大林。“对禅定来说，声音是刺”为世尊所说，让我们去牛角沙罗森林，在那里，我们能住于少声的、少杂乱的、安乐的。’大德！那时，那些尊者去牛角沙罗森林，在那里，那些尊者住于少声的、少杂乱的、安乐的。”

“比丘们！好！好！当他们解说我所说的‘对禅定来说，声音是刺’时，那些大弟子正确地解说了。比丘们！有这十种刺，哪十种呢？对乐于远离者来说，乐于聚会是刺。对致力于不净相实践者来说，致力于净相是刺。对守护根门者来说，看表演是刺。对梵行者来说，接近妇女是刺。对初禅来说，声音是刺。对第二禅来说，寻伺是刺。对第三禅来说，喜是刺。对第四禅来说，入息出息是刺。对想受灭正受来说，想与受是刺。贪是刺，瞋是刺，痴是刺。

比丘们！你们要住于无刺，比丘们！你们要住于离刺，比丘们！你们要住于无刺与离刺。比丘们！阿罗汉是无刺的，比丘们！阿罗汉是离刺的，比丘们！阿罗汉是无刺的与离刺的。”

73 经/令人满意之法经

“比丘们！有这十个世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法，哪十个呢？财富是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；美貌是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；无病是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；戒(有德)是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；梵行是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；朋友是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；多闻是世间中令人满意的、可爱

的、合意的、难得的之法；慧是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；正法是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法；天界是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法。

比丘们！有这十个世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法的十个障碍：懒惰、不努力是财富的障碍；不装饰、不庄严是美貌的障碍；不适当行为是无病的障碍；恶友谊是戒的障碍；根的不自制是梵行的障碍；欺骗是朋友的障碍；不作诵读是多闻的障碍；不想听、不遍问是慧的障碍；不不实践、不观察是正法的障碍；邪见是天界的障碍。

比丘们！有这十个世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的之法的十个食物：努力、不懒惰是财富的食物；装饰、庄严是美貌的食物；适当行为是无病的食物；善友谊是戒的食物；根的自制是梵行的食物；不欺骗是朋友的食物；作诵读是多闻的食物；想听、遍问是慧的食物；实践、观察是正法的食物；正行是天界的食物。”

74 经/增长经

“比丘们！当以五个增长增长时，圣弟子以圣增长增长，并且他是真髓的取得者、殊胜身体的取得者，哪五个呢？以田地增长、以财物与谷物增长、以妻儿增长、以奴仆、工人、佣人增长、以四足(家畜)增长、以信增长、以戒增长、以听闻增长、以施舍增长、以慧增长，比丘们！当以这五个增长增长时，圣弟子以圣增长增长，并且他是真髓的取得者、殊胜身体的取得者。”

“凡这里以财物与谷物，以妻儿、四足(家畜)增长者，

他有财富、名声，被亲族、朋友、王室尊敬。

凡在这里以信、戒，以慧、施舍、听闻增长者，

那位像那样明察的善人，当生在两方面增长。”

75 经/鹿屋经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，尊者阿难在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去鹿屋优婆夷的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，鹿屋优婆夷去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，鹿屋优婆夷对尊者阿难这么说：

“阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。

大德！我父亲富兰那是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，他死后，世尊记说：‘他为一来者，已往生为兜率天之众生。’大德！我祖父梨师达多是知足于自己妻子的非梵行者，他死后，世尊也记说：‘他为一来者，已往生为兜率天之众生。’

阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。”

“但，姊妹！世尊就是这么记说的。”

那时，尊者阿难在鹿屋优婆夷住处取了施食后，起座离开。

那时，尊者阿难食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去鹿屋优

婆夷的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。大德！那时，鹿屋优婆夷去见我。抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。大德！在一旁坐好后，鹿屋优婆夷对我这么说：‘阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。大德！我父亲富兰那是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，他死后，世尊记说：“他为一来者，已往生为兜率天之众生。”大德！我祖父梨师达多是知足于自己妻子的非梵行者，他死后，世尊也记说：“他为一来者，已往生为兜率天之众生。”阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。’大德！当这么说时，我对鹿屋优婆夷这么说：‘但，姊妹！世尊就是这么记说的。’”

“阿难！谁是无知、不聪明的女人、女人之慧的鹿屋优婆夷啊？而谁有分辨人上下之智啊？

阿难！现在世间中存在这十种人，哪十种呢？

阿难！这里，某人是破戒者，当那破戒处无余灭时，他不如实了知心解脱、慧解脱，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某人是破戒者，当那破戒处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：‘此法如此，他法也如此，为何一下劣一胜妙？’阿难！这确实有他长久的不利与苦。

阿难！在那里，凡这个人是破戒者，当那破戒处无余灭时，他如

实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱者，阿难！这个人比先前那个人更卓越、更胜妙，那是什么原因呢？阿难！因为法流拔出此人，这中间除了如来以外，谁能了知呢？

阿难！因此，在这里，你不要成为对于人的衡量者，你不要作对于人的衡量，阿难！当作对于人的衡量时，他伤害自己，阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

阿难！这里，某人是持戒者，当那戒处无余灭时，他不如实了知心解脱、慧解脱，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某人是持戒者，当那戒处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：……（中略）阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

又，阿难！这里，某人是极贪者，当那贪处无余灭时，他不如实了知心解脱、慧解脱，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某人是极贪者，当那贪处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：……（中略）阿难！我或其它如我

者能作对于人的衡量。

又，阿难！这里，某人是易怒者，当那愤怒处无余灭时，他不如实了知心解脱、慧解脱，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某人是易怒者，当那愤怒处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：……（中略）阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

又，阿难！这里，某人是掉举者，当那掉举处无余灭时，他不如实了知心解脱、慧解脱，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某人是掉举者，当那掉举处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：‘此法如此，他法也如此，为何一劣一胜？’阿难！这确实有他长久的不利与苦。

阿难！在那里，凡这个人是掉举者，当那掉举处无余灭时，他如实了知心解脱、慧解脱，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱者，阿难！这个人比先前那个人更卓越、更胜妙，那是什么原因呢？阿难！

因为法流拔出此人，这中间除了如来以外，谁能了知呢？

阿难！因此，在这里，你不要成为对于人的衡量者，你不要作对于人的衡量，阿难！当作对于人的衡量时，他伤害自己，阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

阿难！谁是无知、不聪明的女人、女人之慧的鹿屋优婆夷啊？而谁有分辨人上下之智啊？

阿难！这些是现在世间中存在的十种人。

阿难！如果梨师达多具备如富兰那所具备那样的戒，这里，富兰那不会有同梨师达多的趣处；如果富兰那具备如梨师达多所具备那样的慧，这里，梨师达多不会有同富兰那的趣处，阿难！像这样，这两人各有一部分欠缺。”

76 经/三法经

“比丘们！如果三法在世间中不被发现，则如来、阿罗汉、遍正觉者不会出现于世间，被如来教导的法与律不会照耀于世间，哪三个呢？生、老、死。比丘们！如果这三法在世间中不被发现，则如来、阿罗汉、遍正觉者不会出现于世间，被如来教导的法与律不会照耀于世间，比丘们！因为这三法在世间中被发现，则如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，被如来教导的法与律照耀于世间。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断生、舍断老、舍断死，哪三个呢？不舍断贪、不舍断瞋、不舍断痴，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断生、舍断老、舍断死。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断贪、舍断瞋、舍断痴，哪三

个呢？不舍断有身见、不舍断疑、不舍断戒禁取，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断贪、舍断瞋、舍断痴。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取，哪三个呢？不舍断不如理作意、不舍断邪道之使用、不舍断心的退缩，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩，哪三个呢？不舍断忘失念、不舍断不正知、不舍断心的散乱，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱，哪三个呢？不舍断无欲求见圣者、不舍断无欲求听圣法、不舍断难诘心，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心，哪三个呢？不舍断掉举、不舍断不自制、不舍断破戒，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断掉举、舍断不自制、舍断破戒，哪三个呢？不舍断不信、不舍断心量小、不舍断懈怠，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断掉举、舍断不自制、舍断破戒。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不信、舍断心量小、舍断懈

怠，哪三个呢？不舍断不尊敬、不舍断不受谏、不舍断恶友，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠。

比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友，哪三个呢？不舍断无惭、不舍断无愧、不舍断放逸，比丘们！不舍断这三法后，不能舍断不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友。

比丘们！无惭、无愧者存在放逸；当存在放逸时，他不能舍断不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友；当存在恶友时，他不能舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠；当存在懈怠时，他不能舍断掉举、舍断不自制、舍断破戒；当存在破戒时，他不能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心；当存在难诘心时，他不能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱；当存在散乱心时，他不能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩；当存在退缩心时，他不能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取；当存在疑时，他不能舍断贪、舍断瞋、舍断痴；不舍断贪、不舍断瞋、不舍断痴，他不能舍断生、舍断老、舍断死。

比丘们！舍断这三法后，能舍断生、舍断老、舍断死，哪三个呢？舍断贪、舍断瞋、舍断痴，比丘们！舍断这三法后，能舍断生、舍断老、舍断死。

比丘们！舍断这三法后，能舍断贪、舍断瞋、舍断痴，哪三个呢？舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取，比丘们！舍断这三法后，能舍断贪、舍断瞋、舍断痴。

比丘们！舍断这三法后，能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取，哪三个呢？舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩，比丘

们！舍断这三法后，能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取。

比丘们！舍断这三法后，能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩，哪三个呢？舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱，比丘们！舍断这三法后，能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩。

比丘们！舍断这三法后，能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱，哪三个呢？舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心，比丘们！舍断这三法后，能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱。

比丘们！舍断这三法后，能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心，哪三个呢？舍断掉举、舍断不自制、舍断破戒，比丘们！舍断这三法后，能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心。

比丘们！舍断这三法后，能舍掉举、舍断不自制、舍断破戒，哪三个呢？舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠，比丘们！舍断这三法后，能舍掉举、舍断不自制、舍断破戒。

比丘们！舍断这三法后，能舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠，哪三个呢？舍断不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友，比丘们！舍断这三法后，能舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠。

比丘们！舍断这三法后，能舍不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友，哪三个呢？舍断无惭、舍断无愧、舍断放逸，比丘们！舍断这三法后，能舍不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友。

比丘们！有惭、有愧者存在不放逸；当存在不放逸时，他能舍断不尊敬、舍断不受谏、舍断恶友；当存在善友时，他能舍断不信、舍断心量小、舍断懈怠；当存在活力已被发动时，他能舍掉举、舍断不自制、舍断破戒；当存在持戒时，他能舍断无欲求见圣者、舍断无欲求听圣法、舍断难诘心；当存在不难诘心时，他能舍断忘失念、舍断不正知、舍断心的散乱；当存在不散乱心时，他能舍断不如理作意、舍断邪道之使用、舍断心的退缩；当存在不退缩心时，他能舍断有身见、舍断疑、舍断戒禁取；当存在不疑时，他能舍断贪、舍断瞋、舍断痴；舍断贪、舍断瞋、舍断痴后，他能舍断生、舍断老、舍断死。”

77 经/乌鸦经

“比丘们！乌鸦具备十不善法，哪十个呢？厚颜、傲慢、贪求、多食、凶暴、无悲愍、薄弱、聒噪、念已忘失、蓄藏，比丘们！乌鸦具备这十不善法。同样的，比丘们！恶比丘具备十不善法，哪十个呢？厚颜、傲慢、贪求、多食、凶暴、无悲愍、薄弱、聒噪、念已忘失、蓄藏，比丘们！恶比丘具备这十不善法。”

78 经/尼干陀经

“比丘们！尼干陀们具备十不善法，哪十个呢？比丘们！尼干陀们无信；比丘们！尼干陀们无戒；比丘们！尼干陀们无惭；比丘们！尼干陀们无愧；比丘们！尼干陀们被非善人亲近；比丘们！尼干陀们赞赏自己、轻蔑他人；比丘们！尼干陀们固执己见、倔强、难弃舍者；比丘们！尼干陀们诡诈；比丘们！尼干陀们恶欲求；比丘们！尼干陀们由恶朋友，比丘们！尼干陀们具备这十不善法。”

79 经/嫌隙怨恨事经

“比丘们！有这十种嫌隙怨恨事，哪十个呢？（心想：）‘他已对我行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；‘他已对我所爱的、合意的行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我所爱的、合意的行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我所爱的、合意的行无利益。’而系缚嫌隙怨恨；‘他已对我所不爱的、不合意的行有利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我所不爱的、不合意的行有利益。’而系缚嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我所不爱的、不合意的行有利益。’而系缚嫌隙怨恨；在无道理处也发怒，比丘们！这是十种嫌隙怨恨事。”

80 经/嫌隙怨恨的调伏经

“比丘们！有这十种嫌隙怨恨的调伏，哪十个呢？（心想：）‘他已对我行无利，在那里，那如何可得(那也不能如何)。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我行无利，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我行无利，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我行无利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；‘他已对我所爱的、合意的行无利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他对我所爱的、合意的行无利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我所爱的、合意的行无利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；‘他已对我所不爱的、不合意的行有利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨

恨；（心想：）‘他对我所不爱的、不合意的行有利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；（心想：）‘他将对我所不爱的、不合意的行有利益，在那里，那如何可得。’而调伏嫌隙怨恨；在无道理处也不发怒，比丘们！这是十种嫌隙怨恨的调伏。”

希望品第三，其摄颂：

“希望、刺、令人满意，增长与鹿屋，

三法与乌鸦，尼干陀与二则嫌隙怨恨。”

(9)4.上座品

81 经/载运经

有一次，世尊住在瞻波城伽伽罗莲花池边。

那时，尊者载运去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者载运对世尊这么说：

“大德！多少法被如来出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住呢？”

“载运！十法被如来出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住，哪十个呢？载运！色被如来出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住；载运！受……（中略）载运！想……载运！行……载运！识……载运！生……载运！……载运！老……载运！死……载运！苦……载运！杂染被如来出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住，载运！犹如青莲，或红莲，或白莲生于水中，长于水中，而高出于水面，不被水所污染

而立。同样的，这十法被如来出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。”

82 经/阿难经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！‘当比丘有无信者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是破戒者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是少闻者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是难顺从纠正者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘有恶朋友时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是懈怠者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是念已忘失者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是不知足者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是恶欲求者时，他在这法、律中将来到成长、增长、

扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是邪见者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘具备这十法时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是有信者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。

阿难！‘当比丘是持戒者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是多闻者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是易教诲者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘有善朋友时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是活力已被发动者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是念已现前者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是知足者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是少欲求者时，他在这法、律中将来到成长、增长、

扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘是正见者时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是不可能的。

阿难！‘当比丘具备这十法时，他在这法、律中将来到成长、增长、扩展。’这是可能的。”

83 经/晡尼亚经

那时，尊者晡尼亚去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者晡尼亚对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而如来有时出现法之教导，有时不出现呢？”

“晡尼亚！比丘是有信者，但不前来，如来就不出现法之教导，晡尼亚！但当比丘是有信者，并且前来时，这样，如来就出现法之教导。

晡尼亚！比丘是有信者，并且前来，但不侍奉，……（中略）侍奉，但不寻问……寻问，但不倾耳听法……倾耳听法，但听闻后不忆持法……听闻后忆持法，但不审察所忆持法之道理……审察所忆持法之道理，但不知道道理、知道法后法、随法地实行……知道道理、知道法后法、随法地实行，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，不具备话语优雅、明了、流畅、令知义理……是言语的善巧者、说话的善巧者，不具备话语优雅、明了、流畅、令知义理，但不是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，如来就不出现法之教导，晡尼亚！但当比丘是有信者；前来；侍奉；寻问；倾耳听法；听闻后忆持法；审察

所忆持法之道理；知道道理；知道法后法、随法地实行；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，这样，如来就出现法之教导。

晡尼亚！具备这十法，他有如来一向出现的法之教导。”

84 经/记说经

在那里，尊者大目揵连召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者大目揵连。

尊者大目揵连这么说：

“学友们！这里，比丘记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究他，当他被有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究时，他来到(心)荒、犹豫、不幸、灾难、不幸与灾难。

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后作意：‘为何这位尊者记说完全智：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”呢？’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是容易愤怒者，住于心多被愤怒缠住，但，愤怒缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是怨恨者，住于心多被怨恨缠住，但，怨恨缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是藏恶者，住于心多被藏恶缠住，但，藏恶缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是欺瞒者，住于心多被欺瞒缠住，但，欺瞒缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是嫉妒者，住于心多被嫉妒缠住，但，嫉妒缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是悭吝者，住于心多被悭吝缠住，但，悭吝缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是谄媚者，住于心多被谄媚缠住，但，谄媚缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是欺骗者，住于心多被欺骗缠住，但，欺骗缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是恶欲求者，住于心多被恶欲求缠住，但，恶欲求缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者在有更应该作的事上以低量的胜智停留在终结的中途，但，停留在终结的中途在被如来教导的法、律中，这是退失。’

学友们！确实，‘这位比丘在这十法上未舍断，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是不可能的；学友们！确实，‘这位比丘在这十法上舍断后，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是可能的。”

85 经/自夸者经

有一次，尊者大纯陀住在瑟诃若低的塔庙。

在那里，尊者大纯陀召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者大纯陀。

尊者大纯陀这么说：

“学友们！这里，比丘在证得上是自夸者、夸大者：‘我进出初禅；我进出第二禅；我进出第三禅；我进出第四禅；我进出虚空无边处；我进出识无边处；我进出无所有处；我进出非想非非想处；我进出想受灭。”有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究他，当他被有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究时，他来到(心)荒、犹豫、不幸、灾难、不幸与灾难。

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后作意：‘为何这位尊者记说完全智：“我进出初禅；……（中略）我进出想受灭。”呢？’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是容易愤怒者，住于心多被愤怒缠住，但，在被如来教导的法、律中，这愤怒缠是退失。’

‘这位尊者长时间是行为毁坏者、行为有缺陷者、行为有斑点者、行为有污点者、行为不正常者、惯习不正常者，这位尊者在戒上是破戒者，但，破戒在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是无信者，但，无信在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是少闻者、不净行者，但，少闻在被如来教导的法、

律中，这是退失。’

‘这位尊者是难顺从纠正者，但，不受谏在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者有恶朋友，但，恶友谊在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是懈怠者，但，懈怠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是念已忘失者，但，念已忘失在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是设计者，但，设计在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是难养者，但，难养的情况在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是劣慧者，但，劣慧的情况在被如来教导的法、律中，这是退失。’

学友们！犹如同伴对同伴这么说：‘亲爱的！如果你有财物需求时，请对我要求，我将给你财物。’当同伴生起财物需求时，同伴对同伴这么说：‘亲爱的！我有财物需求，请给我财物。’他这这么说：‘那样的话，亲爱的！请挖这里。’当他在那里挖时，没获得。他这么说：‘亲爱的！你对我说虚伪，亲爱的！你对我说空虚：请挖这里。’他这么说：‘亲爱的！我没对你说虚伪，亲爱的！我没对你说空虚。那样的话，亲爱的！请挖这里。’当他在那里挖时，没获得。他这么说：‘亲爱的！

你对我说虚伪，亲爱的！你对我说空虚：请挖这里。’他这么说：‘亲爱的！我没对你说虚伪，亲爱的！我没对你说空虚。那样的话，亲爱的！请挖这里。’当他在那里挖时，没获得。他这么说：‘亲爱的！你对我说虚伪，亲爱的！你对我说空虚：请挖这里。’他这么说：‘亲爱的！我没对你说虚伪，亲爱的！我没对你说空虚，但，我到达疯狂、心颠倒。’

同样的，学友们！比丘在证得上是自夸者、夸大者：‘我进出初禅；我进出第二禅；我进出第三禅；我进出第四禅；我进出虚空无边处；我进出识无边处；我进出无所有处；我进出非想非非想处；我进出想受灭。”有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究他，当他被有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究时，他来到(心)荒、犹豫、不幸、灾难、不幸与灾难。

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后作意：‘为何这位尊者记说完全智：“我进出初禅；……（中略）我进出想受灭。”呢？’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是容易愤怒者，住于心多被愤怒缠住，但，在被如来教导的法、律中，这愤怒缠是退失。’

‘这位尊者长时间是行为毁坏者、行为有缺陷者、行为有斑点者、行为有污点者、行为不正常者、惯习不正常者，这位尊者在戒上是破戒者，但，破戒在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是无信者，但，无信在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是少闻者、不净行者，但，少闻在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是难顺从纠正者，但，不受谏在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者有恶朋友，但，恶友谊在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是懈怠者，但，懈怠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是念已忘失者，但，念已忘失在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是设计者，但，设计在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是难养者，但，难养的情况在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是劣慧者，但，劣慧的情况在被如来教导的法、律中，这是退失。’

学友们！确实，‘这位比丘在这十法上未舍断，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是不可能的；学友们！确实，‘这位比丘在这十法上舍断后，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是可能的。”

86 经/增上慢经

有一次，尊者大目揵连住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

在那里，尊者大目揵连召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者大目揵连。

尊者大目揵连这么说：

“学友们！这里，比丘记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究他，当他被有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子审问、质问、追究时，他来到(心)荒、犹豫、不幸、灾难、不幸与灾难。

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后作意：‘为何这位尊者记说完全智：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”呢？’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是真实增上慢的增上慢者、对未到达作到达想者、对未作的作已作想者、对未证得的作证得想者，以增上慢记说完全智：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后作意：‘为何这位尊者是真实增上慢的增上慢者、对未到达作到达想者、对未作的作已作想者、对未证得的作证得想者，以增上慢记说完全智：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，

不再有这样(轮回)的状态了。”呢？’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，因此，这位尊者是真实增上慢的增上慢者、对未到达作到达想者、对未作的作已作想者、对未证得的作证得想者，以增上慢记说完全智：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”’

有禅定、熟练等至、熟练他心、熟练他心法门的如来或如来弟子这样对他以心熟知心后了知：‘这位尊者是贪欲者，住于心多被贪欲缠住，但，贪欲缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是恶意者，住于心多被恶意缠住，但，恶意缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是昏沉睡眠者，住于心多被昏沉睡眠缠住，但，昏沉睡眠缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是掉举者，住于心多被掉举缠住，但，掉举缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是疑惑者，住于心多被疑惑缠住，但，疑惑缠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是乐于做事者、乐于致力做事者，但，乐于做事在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是乐于谈论者、爱好谈论者、乐于致力谈论者，但，乐于谈论在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是乐于睡眠者、爱好睡眠者、乐于致力睡眠者，但，乐于睡眠在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者是乐于众居者、爱好众居者、乐于致力众居者，但，乐于众居在被如来教导的法、律中，这是退失。’

‘这位尊者有更应该作的事上以低量的胜智停留在终结的中途，但，停留在终结的中途在被如来教导的法、律中，这是退失。’

学友们！确实，‘这位比丘在这十法上未舍断，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是不可能的；学友们！确实，‘这位比丘在这十法上舍断后，在这法、律中来到成长、增长、扩展。’这是可能的。”

87 经/不可爱经

在那里，世尊关于葛蓝葛搭比丘的事召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，比丘是诤讼者、非止息诤讼的称赞者，比丘们！凡比丘是诤讼者、非止息诤讼的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘不是欲学者、非受持学的称赞者，比丘们！凡比丘不是欲学者、非受持学的称赞者，此法导向不可爱、不尊重、不修习、非沙门性、非一致性。

再者，比丘们！比丘是恶欲求者、非欲求之调伏的称赞者，比丘

们！凡比丘是恶欲求者、非欲求之调伏的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘是容易愤怒者、非愤怒之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是容易愤怒者、非愤怒之调伏的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘是藏恶者、非藏恶之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是藏恶者、非藏恶之调伏的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘是狡猾者、非狡猾之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是狡猾者、非狡猾之调伏的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘是伪诈者、非伪诈之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是伪诈者、非伪诈之调伏的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘不是法的倾听之类者、非法之注意的称赞者，比丘们！凡比丘不是法的倾听之类者、非法之注意的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘不是静坐禅修者、非静坐禅修的称赞者，比丘们！凡比丘不是静坐禅修者、非静坐禅修的称赞者，此法导向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

再者，比丘们！比丘不是同梵行者们的承迎者、非承迎的称赞者，比丘们！凡比丘不是同梵行者们的承迎者、非承迎的称赞者，此法导

向不可爱性、不尊重性、不修习性、不平等性、不一致性。

比丘们！即使像这样的比丘会生起这样的欲求：‘啊！愿同梵行者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬我。’而同梵行者们不恭敬、尊重、尊敬、崇敬他，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的同梵行者们看见(他的)那些恶不善法未舍断。比丘们！犹如未调马即使会生起这样的欲求：‘啊！愿人们安置我到骏马处，喂(我)骏马(级)的食物，梳理(我)骏马(级)的梳理。’而人们既不安置牠到骏马处，也不喂(牠)骏马(级)的食物，不梳理(牠)骏马(级)的梳理，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的人们看见(牠的)那些谄媚、诈欺、歪曲、不正直未舍断。同样的，比丘们！即使像这样的比丘会生起这样的欲求：‘啊！愿同梵行者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬我。’而同梵行者们不恭敬、尊重、尊敬、崇敬他，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的同梵行者们看见(他的)那些恶不善法未舍断。

比丘们！这里，比丘是不诤讼者、止息诤讼的称赞者，比丘们！凡比丘是不诤讼者、止息诤讼的称赞者，此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

再者，比丘们！比丘是欲学者、受持学的称赞者，比丘们！凡比丘是欲学者、受持学的称赞者，此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

再者，比丘们！比丘是少欲求者、欲求之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是少欲求者、欲求之调伏的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是无愤怒者、愤怒之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是无愤怒者、愤怒之调伏的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是不藏恶者、藏恶之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是不藏恶者、藏恶之调伏的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是不狡猾者、狡猾之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是不狡猾者、狡猾之调伏的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是不伪诈者、伪诈之调伏的称赞者，比丘们！凡比丘是不伪诈者、伪诈之调伏的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是法的倾听之类者、法之注意的称赞者，比丘们！凡比丘是法的倾听之类者、法之注意的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是静坐禅修者、静坐禅修的称赞者，比丘们！凡比丘是静坐禅修者、静坐禅修的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

再者，比丘们！比丘是同梵行者们的承迎者、承迎的称赞者，比丘们！凡比丘是同梵行者们的承迎者、承迎的称赞者，此法导向……（中略）一致性。

比丘们！即使像这样的比丘不会生起这样的欲求：‘啊！愿同梵行

者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬我。’而同梵行者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬他，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的同梵行者们看见(他的)那些恶不善法已舍断。比丘们！犹如贤骏马即使不会生起这样的欲求：‘啊！愿人们会安置我到骏马处，喂(我)骏马(级)的食物，梳理(我)骏马(级)的梳理。’而人们安置牠到骏马处，喂(牠)骏马(级)的食物，梳理(牠)骏马(级)的梳理，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的人们看见(牠的)那些谄媚、诈欺、歪曲、不正直已舍断。同样的，比丘们！即使像这样的比丘不会生起这样的欲求：‘啊！愿同梵行者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬我。’而同梵行者们恭敬、尊重、尊敬、崇敬他，那是什么原因呢？比丘们！因为，像那样，有智的同梵行者们看见(他的)那些恶不善法已舍断。”

88 经/侮辱者经

“比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是可能的、有机会的：他会遭受十种不幸之一，哪十种呢？未达到的不达到，或已达到的衰退，或他的善法不净化，或在善法上是增上慢者，或不乐于行梵行，或他来到犯某个污染，或被激烈的生病苦恼触达，或到达疯狂、心错乱，或迷乱地死去，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是可能的、有机会的：他会遭受十种不幸之一。”

89 经/瞿迦梨迦经

那时，瞿迦梨迦比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，瞿迦梨迦比丘对世尊这么说：

“大德！舍利弗、目揵连是恶欲求者，他们已进入恶欲求的影响。”

“瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！请你对舍利弗、目揵连有净信心，舍利弗、目揵连是美善的。”

第二次，瞿迦梨迦比丘对世尊这么说：

“大德！即使世尊对我是值得信赖的，然而，大德！舍利弗、目揵连是恶欲求者，他们已进入恶欲求的影响。”

“瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！请你对舍利弗、目揵连有净信心，舍利弗、目揵连是美善的。”

第三次，瞿迦梨迦比丘对世尊这么说：

“大德！即使世尊对我是值得信赖的，然而，大德！舍利弗、目揵连是恶欲求者，他们已进入恶欲求的影响。”

“瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！不是这样的，瞿迦梨迦！请你对舍利弗、目揵连有净信心，舍利弗、目揵连是美善的。”

那时，瞿迦梨迦比丘起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

瞿迦梨迦比丘离去不久，全身遍满芥子大小的脓肿，成为芥子大小后，成为绿豆大小；成为绿豆大小后，成为豌豆大小；成为豌豆大小后，成为枣核大小；成为枣核大小后，成为枣子大小；成为枣子大小后，成为余甘子大小；成为余甘子大小后，成为镇头迦大小，成为镇头迦大小后，成为未成熟的木瓜大小；成为未成熟的木瓜大小后，成为木瓜大小；成为木瓜大小后破裂，脓汁与血液流出，他像吞了毒的鱼那样躺在芭蕉叶上。

那时，都路辟支梵天去见瞿迦梨迦比丘。抵达后，站在空中，然

后对瞿迦梨迦比丘这么说：

“瞿迦梨迦！请你对舍利弗、目揵连有净信心，舍利弗、目揵连是美善的。”

“朋友！你是谁？”

“我是都路辟支梵天。”

“朋友！世尊记说你是不还者，不是吗？那样的话，为何你还来这里呢？看！这里，你的违犯有多大。”

那时，都路辟支梵天以偈颂对瞿迦梨迦比丘说：

“当男子被生时，斧头被生在口中，

愚痴者以此切断自己，说恶语。

凡称赞该受责备的，或责备该受称赞的者，

他以口丢出了厄运的骰子，以那厄运的骰子而找不到安乐。

这厄运的骰子虽小，但在厄运的骰子上输掉财产，

一切都跟着自己，凡对善逝心怀瞋怒者。

十万尼罗部陀地狱，三十六与五阿浮陀地狱，

设定了邪恶的言语与心后，凡呵责圣人者到地狱去。”

那时，瞿迦梨迦比丘以那疾病过世了，瞿迦梨迦比丘死时以对舍利弗、目揵连起瞋怒心而往生钵昙摩地狱。

那时，当夜已深时，绝佳容色的梵王娑婆主使整个祇树林发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，梵王娑婆主对世尊这么说：

“大德！瞿迦梨迦比丘已死了，大德！瞿迦梨迦比丘死时以对舍

利弗、目揵连起瞋怒心而往生钵昙摩地狱。”

这就是梵王娑婆主所说。

说了这个后，梵王娑婆主向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，绝佳容色的梵王娑婆主使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！梵王娑婆主对我这么说：‘大德！瞿迦梨迦比丘已死了，大德！瞿迦梨迦比丘死时以对舍利弗、目揵连起瞋怒心而往生钵昙摩地狱。’

比丘们！这就是梵王娑婆主所说。

说了这个后，梵王娑婆主向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！在钵昙摩地狱中的寿命量有多长？”

“比丘！在钵昙摩地狱中的寿命量有很长，那不容易计算‘几年’、‘几百年’、‘几千年’、‘几十万年’。”

“但，大德！能作譬喻吗？”

“比丘！能。”世尊说。

“比丘！犹如二十佉梨重一憍萨罗国车的芝麻，男子每过一百年会从那里拿出一粒芝麻，比丘！二十佉梨重一憍萨罗国车的芝麻以此行动会比较快地走到遍尽、耗尽，而非一阿浮陀地狱；比丘！二十阿

浮陀地狱等于一尼罗部陀地狱；比丘！二十尼罗部陀地狱等于一阿婆婆地狱；比丘！二十阿婆婆地狱等于一阿得得地狱；比丘！二十阿得得地狱等于一阿诃诃地狱；比丘！二十阿诃诃地狱等于一古木达地狱；比丘！二十古木达地狱等于一受更狄迦地狱；比丘！二十受更狄迦地狱等于一优钵罗地狱；比丘！二十优钵罗地狱等于一分陀利迦地狱；比丘！二十分陀利迦地狱等于一钵昙摩地狱，比丘！瞿迦梨迦比丘死时以对舍利弗、目揵连起瞋怒心而往生钵昙摩地狱。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“当男子被生时，斧头被生在口中，

愚痴者以此切断自己，说恶语。

凡称赞该受责备的，或责备该受称赞的者，

他以口丢出了厄运的骰子，以那厄运的骰子而找不到安乐。

这厄运的骰子虽小，但在厄运的骰子上输掉财产，

一切都跟着自己，凡对善逝心怀瞋怒者。

十万尼罗部陀地狱，三十六与五阿浮陀地狱，

设定了邪恶的言语与心后，凡呵责圣人者到地狱去。”

90 经/灭尽烦恼之力经

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗！烦恼已尽的比丘具备多少力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’”

“大德！烦恼已尽的比丘具备十力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我

的烦恼已被灭尽。’哪十力呢？

大德！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的。大德！凡烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见欲如炭火坑。大德！凡烦恼已尽的比丘以正确之慧善见欲如炭火坑者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，持续远离，乐于出离，破灭一切烦恼处之法。大德！凡烦恼已尽的比丘心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，持续远离，乐于出离，破灭一切烦恼处之法者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四念住。大德！凡烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四念住者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四正勤……（中略）已修习、已善修习四神足……（中略）已修习、已善修习五根……（中略）已修习、已善修习五力……（中略）已修习、已善修习七觉支……（中略）已修习、已善修习十支圣道。大德！凡烦恼已

尽的比丘已修习、已善修习十支圣道者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

大德！烦恼已尽的比丘具备这十力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’”

上座品第四，其摄颂：

“载运、阿难、晡尼亚，记说、自夸者、增上慢，

不可爱、侮辱者、瞿迦梨迦，灭尽烦恼之力。”

(10)5.优波离品

91 经/受用诸欲者经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“村长！现在世间中存在这十种受用诸欲者，哪十种呢？

村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍

求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，但受用那些财物而被系结、迷恋、落入执着，不见过患、无出离慧。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，受用那些财物而不被系结、不迷恋、不落入执着，见过患、有出离慧。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在三处被呵责。‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他不使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被呵责

处，‘他不分享，不作福德。’这是第三个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被呵责，应该在一处被赞赏。‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处。‘他使自己快乐、喜悦。’应该在这一处被赞赏，‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被呵责，应该在这一处被赞赏。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物，以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，这位受用诸欲者应该在一处被呵责，应该在二处被赞赏。‘他以非法、暴力遍求财物。’应该在这一处被呵责。‘他使自己快乐、喜悦。’这是第一个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是二个应该被赞赏处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被呵责，应该在这二处被赞赏。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在一处被赞赏，应该在三处被呵责。‘他以法、非暴力遍求财物。’应该在这一处被赞赏。‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他不使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第三个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被赞赏，应该在这三处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被赞赏，应该在二处被呵责。‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被赞赏，应该在这二处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，这位受用诸欲者应该在三处被赞赏，应该在一处被呵责：‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他以非法、暴力遍求财物。’应该在这一处被呵责。‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在一处被赞赏，应该在二处被呵责：‘他以法、非暴力遍求财物。’应该在这一处被赞赏处。‘他不使自己快乐、喜悦。’这是第一个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被赞赏，应该在这二处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被赞赏，应该在一处被呵责：‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处。‘他不分享，不作福德。’应该在这一处被呵责。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，但受用那些财物而被系结、迷恋、落入执着，不见过患、无出离慧，这位受用诸欲者应该在三处被赞赏，应该在一处被呵责：‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处。‘他受用那些财物而被系结、迷恋、落入执着，不见过患、无出离慧。’应该在这一处被呵责。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，受用那些财物而不被系结、不迷恋、不落入执着、见过患、有出离慧，这位受用诸欲者应该在四处被赞赏。应该在哪四处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处，‘他受用那些财物而不被系结、不迷恋、不落入执着、见过患、有出

离慧。’这是第四个应该被赞赏处。村长！这位受用诸欲者应该在这四处被赞赏。

屋主！这是现在世间中存在的十种受用诸欲者。

屋主！在这十种受用诸欲者中，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，受用那些财物而不被系结、不迷恋、不落入执着、见过患、有出离慧者，是十种受用诸欲者中第一的、最上的、上首的、最高的、最顶的。屋主！犹如从牛有牛乳；从牛乳有乳酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，那里被说为其中之第一。同样的，屋主！在这十种受用诸欲者中，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物，以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，受用那些财物而不被系结、不迷恋、不落入执着、见过患、有出离慧者，是十种受用诸欲者中第一的、最上的、上首的、最高的、最顶的。”

92 经/恐惧经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！当圣弟子之五恐怖的怨恨已平息，具备四入流支，以慧善见、善洞察了圣方法，当他愿意时，他就能以自己记说自己：‘于地狱已尽，畜生界已尽，饿鬼界已尽，苦界、恶趣、下界已尽，我是入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’

哪五个恐怖的怨恨已平息呢？屋主！凡杀生者，缘杀生而产生当生之恐怖的怨恨，也产生来生之恐怖的怨恨，也感受心的忧苦；对已

离杀生者来说，既不产生当生之恐怖的仇恨，也不产生来生之恐怖的仇恨，不感受心的苦与忧，这样，对离杀生者来说，那恐怖的怨恨已平息。

屋主！凡未给予而取者，……（中略）邪淫者，……（中略）妄语者，……（中略）穀酒、果酒、酒放逸处者，缘穀酒、果酒、酒放逸处而产生当生之恐怖的怨恨，也产生来生之恐怖的怨恨，也感受心的忧苦；对已离穀酒、果酒、酒放逸处者来说，既不产生当生之恐怖的仇恨，也不产生来生之恐怖的仇恨，不感受心的苦与忧，这样，对离穀酒、果酒、酒放逸处者来说，那恐怖的怨恨已平息。这五个恐怖的怨恨已平息。

具备哪四入流支呢？屋主！这里，圣弟子对佛具备不坏净：‘像这样，那世尊是……（中略）佛陀、世尊。’

对法具备不坏净：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’

对僧团具备不坏净：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’

具备圣者所爱戒：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’具备这四入流支。

什么是以慧善见、善洞察了圣方法呢？屋主！这里，圣弟子像这

样深虑：‘像这样，当这个存在了，则有那个；以这个的生起，则那个生起；这样，当这个不存在了，则没有那个；以这个的灭，则那个被灭，即：以无明为缘而有行；以行为缘而有识；以识为缘而有名色；以名色为缘而有六处；以六处为缘而有触；以触为缘而有受；以受为缘而有渴爱；以渴爱为缘而有取；以取为缘而有有；以有为缘而有生；以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集。但以无明的无余褪去与灭而行灭；……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。’这是以慧善见、善洞察了圣方法。

屋主！当圣弟子的这五恐怖的怨恨已平息，具备这四入流支，当他愿意时，他就能以自己记说自己：‘于地狱已尽，畜生界已尽，饿鬼界已尽，苦界、恶趣、下界已尽，我是入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

93 经/什么见者经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，屋主给孤独为了见世尊，中午从舍卫城出发。

那时，屋主给孤独这么想：

“这大概不是见世尊的适当时机，世尊在静坐禅修；也不是见值得尊敬的比丘们的适当时机，值得尊敬的比丘们在静坐禅修，让我到其他外道游行者们的园林去。”

那时，屋主给孤独到其他外道游行者们的园林。

当时，其他外道游行者会合后，当坐下来以吵杂、高声、大声谈论各种畜生论时，成为吵杂的。那些其他外道游行者看见屋主给孤独

远远地走来。看见后，展转互相静止：“尊师们！小声！尊师们！不要出声！这位沙门乔达摩的弟子，屋主给孤独到园林来了，所有沙门乔达摩住在舍卫城的在家白衣弟子们，这位屋主给孤独是其中之一，那些尊者们是小声的喜欢者、被训练成小声者、小声的称赞者，或许小声的群众被他发现后，他会想应该前往。”

那时，那些其他外道游行者变得沉默了。

那时，屋主给孤独去见那些外道游行者。抵达后，与其他外道游行者互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对屋主给孤独这么说：

“屋主！请你说沙门乔达摩有什么见。”

“大德！我不知道世尊的一切见。”

“这样的话，屋主！你不知道世尊的一切见，屋主！请你说比丘们有什么见。”

“大德！我也不知道比丘们的一切见。”

“这样的话，屋主！你不知道世尊的一切见，也不知道比丘们的一切见，屋主！请你说你有什么见。”

“大德！要我们解说我们的见，那不困难，来吧！请你们解说关于尊者们自己的{恶}见，之后，要我们解说我们的见，那将不困难。”

当这么说时，某位游行者对屋主这么说：

“‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。’屋主！我是这么见者。”

另一位游行者对屋主这么说：

“‘世界是非常恒的，这才正确，其它都错。’屋主！我是这么见

者。”

另一位游行者对屋主这么说：

“‘世界是有边的，……（中略）世界是无边的，……命即是身体，……命是一、身体是另一，……死后如来存在，……死后如来不存在，……死后如来存在且不存在，……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。’屋主！我是这么见者。”

当这么说时，屋主给孤独对那些游行者这么说：

“大德！这位尊者这么说：‘“世界是常恒的，这才正确，其它都错。”屋主！我是这么见者。’这位尊者这样的见，因自己的不如理作意，或因缘于从他人的音声而生起，那样的话，此见成为已存在的、已为作的、所思的、缘起的。而，凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，只有凡为苦的，这位尊者已执着；这位尊者已到达。

大德！这位尊者这么说：‘“世界是有边的，……（中略）世界是无边的，……命即是身体，……命是一、身体是另一，……死后如来存在，……死后如来不存在，……死后如来存在且不存在，……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。”屋主！我是这么见者。’这位尊者这样的见，因自己的不如理作意，或因缘于从他人的音声而生起，那样的话，此见成为已存在的、已为作的、所思的、缘起的。而，凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，则只有凡为苦的者，这位尊者已执着；这位尊者已到达。

大德！这位尊者这么说：“‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。”屋主！我是这么见者。’这位尊者这样的见，因自己的不如理作意，或因缘于从他人的音声而生起，那样的话，此见成为已存在的、已为作的、所思的、缘起的。而，凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，只有凡为苦的，这位尊者已执着；这位尊者已到达。”

当这么说时，那些游行者对屋主给孤独这么说：

“屋主！所有关于自己的{恶}见已被我们解说，屋主！请你说你有什么见。”

“大德！凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，凡为苦的，则‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’大德！我是这么见者。”

“屋主！凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，只有凡为苦的，屋主！你已执着；屋主！你已到达。”

“大德！凡任何已存在的、已为作的、所思的、缘起的，则是无常的；凡为无常的，则是苦的，凡为苦的，则以正确之慧这样善见此：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’我如实了知它的更上出离。”

当这么说时，那些游行者变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐。

那时，屋主给孤独已知那些游行者变得沉默、羞愧、垂肩、低头、

郁闷、无言以对后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主给孤独将他与那些其它外道游行者间的交谈全部告诉世尊。

“屋主！好！好！屋主！这样，那些空虚的人应该时常如法地被折伏、被善折伏。”

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励屋主给孤独，使之欢喜。

那时，屋主给孤独被世尊以法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊在屋主给孤独离开不久时，召唤比丘们：

“比丘们！如果任何比丘，即使在这法、律中已受具足戒百年，他也会就像这样如法地折伏、善折伏其它外道游行者，如那位屋主给孤独所折伏的一样。”

94 经/威基亚玛西达经

有一次，世尊住在瞻波城伽伽罗莲花池边。

那时，屋主威基亚玛西达中午为了见世尊离开瞻波城。

那时，屋主威基亚玛西达心想：

“这大概不是见世尊的适当时机，世尊在静坐禅修；也不是见值得尊敬的比丘们的适当时机，值得尊敬的比丘们在静坐禅修，让我到其他外道游行者们的园林去。”

那时，屋主威基亚玛西达到其他外道游行者们的园林。

当时，其他外道游行者会合后，当坐下来以吵杂、高声、大声谈论各种畜生论时，成为吵杂的。那些其他外道游行者看见屋主威基亚

玛西达远远地走来。看见后，展转互相静止：“尊师们！小声！尊师们！不要出声！这位沙门乔达摩的弟子，屋主威基亚玛西达到园林来了，所有沙门乔达摩住在舍卫城的在家白衣弟子们，这位屋主威基亚玛西达是其中之一，那些尊者们是小声的喜欢者、被训练成小声者、小声的称赞者，或许小声的群众被他发现后，他会想应该前往。”

那时，那些其他外道游行者变得沉默了。

那时，屋主威基亚玛西达去见那些外道游行者。抵达后，与其他外道游行者互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对屋主威基亚玛西达这么说：

“是真的吗？屋主！沙门乔达摩呵责一切苦行，一向地责备、呵叱一切苦行者、艰涩生活者。”

“不，大德！世尊不呵责一切苦行，不一向地责备、呵叱一切苦行者、艰涩生活者，大德！世尊呵责应该被呵责的；称赞应该被称赞的，世尊呵责应该被呵责的；称赞应该被称赞的，世尊是分别说者，在那里，世尊非一向说者。”

当这么说时，某位游行者对屋主威基亚玛西达这么说：

“等等！屋主！你称赞的沙门乔达摩是不安立的虚无论者。”

“大德！在这里，我将会如法地对尊者们说：大德！世尊安立：‘这是善的。’大德！世尊安立：‘这是不善的。’像这样，当世尊安立善与不善的时，世尊是有安立者，世尊不是不安立的虚无论者。”

当这么说时，那些游行者变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐。

那时，屋主威基亚玛西达知道那些游行者变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主威基亚玛西达将他与那些其它外道游行者间的交谈全部告诉世尊。

“屋主！好！好！屋主！这样，那些空虚的人应该时常如法地被折伏、被善折伏。屋主！我不说应该行一切苦行，屋主！我也不说不应该行一切苦行，屋主！我不说应该行一切受戒，屋主！我也不说不应该行一切受戒，屋主！我不说应该行一切勤奋，屋主！我也不说不应该行一切勤奋，屋主！我不说应该行一切断念，屋主！我也不说不应该行一切断念，屋主！我不说应该行一切解脱，屋主！我也不说不应该行一切解脱。

屋主！凡当行苦行时，不善法增长，善法减损，我说，像这样的苦行不应该行；屋主！凡当行苦行时，不善法减损，善法增长，我说，像这样的苦行应该行。

屋主！凡当行受戒时，不善法增长，善法减损，我说，像这样的受戒不应该行；屋主！凡当行受戒时，不善法减损，善法增长，我说，像这样的受戒应该行。

屋主！凡当行勤奋时，不善法增长，善法减损，我说，像这样的勤奋不应该行；屋主！凡当行勤奋时，不善法减损，善法增长，我说，像这样的勤奋应该行。

屋主！凡当行断念时，不善法增长，善法减损，我说，像这样的断念不应该行；屋主！凡当行断念时，不善法减损，善法增长，我说，

像这样的断念应该行。

屋主！凡当行解脱时，不善法增长，善法减损，我说，像这样的解脱不应该行；屋主！凡当行解脱时，不善法减损，善法增长，我说，像这样的解脱应该行。”

那时，屋主威基亚玛西达被世尊的法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，屋主威基亚玛西达被世尊的法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊在屋主威基亚玛西达离开不久召唤比丘们：

“比丘们！凡比丘在这法、律中长时间少尘垢者，也应该像这样如法地折伏、善折伏其他外道游行者们，如被那威基亚玛西达折伏、善折伏那样。”

95 经/郁低亚经

那时，游行者郁低亚去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者郁低亚对世尊这么说：

“怎么样，乔达摩先生！世界是常恒的，这才正确，其它都错吗？”

“郁低亚！这不被我记说：‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。’”

“怎么样，乔达摩先生！世界是非常恒的，这才正确，其它都错吗？”

“郁低亚！这也不被我记说：‘世界是非常恒的，这才正确，其它都错。’”

“怎么样，乔达摩先生！世界是有边的，……（中略）世界是无

边的，……命即是身体，……命是一、身体是另一，……死后如来存在，……死后如来不存在，……死后如来存在且不存在，……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错吗？”

“郁低亚！这也不被我记说：‘死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。’”

“当被像这样问：‘怎么样，乔达摩先生！世界是常恒的，这才正确，其它都错吗？’你说：‘郁低亚！这不被我记说：“世界是常恒的，这才正确，其它都错。”’当被像这样问：‘怎么样，乔达摩先生！世界是非常恒的，这才正确，其它都错吗？’你说：‘郁低亚！这也不被我记说：“世界是非常恒的，这才正确，其它都错。”’当被像这样问：‘怎么样，乔达摩先生！世界是有边的，……（中略）世界是无边的，……命即是身体，……命是一、身体是另一，……死后如来存在，……死后如来不存在，……死后如来存在且不存在，……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错吗？’你说：‘郁低亚！这也不被我记说：“死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。”’那，什么被乔达摩先生记说呢？”

“郁低亚！证知后，我教导弟子们为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证之法。”

“但，证知后，乔达摩尊师教导弟子们这为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证之法，一切世间都因为那样被引导吗？或一半？或三分之一呢？”

当这么说时，世尊变得沉默。

那时，尊者阿难这么想：

“但愿游行者郁低亚不要领受了邪恶的恶见：‘当我问沙门乔达摩一切中的最胜问题时，他沉默、没回答、确实没能力做。’彼见有游行者郁低亚长久的不利与苦。”

那时，尊者阿难对游行者郁低亚这么说：

“那样的话，郁低亚道友！我为你作个譬喻，智者在这里以一些譬喻而知所说的义理。

郁低亚道友！犹如国王边境的城市，有坚固的壁垒，坚固的城墙与城门，只有一道门，在那里的贤智、能干、有智慧守门人阻止陌生人，而使熟人进入。他依序环绕整个城市的道路，当他依序环绕整个城市的道路时，不可能看到城墙有甚至猫能出去大小的间隙或裂口。他虽确实没有这样的智：‘有多少生物进出这城市。’但在这里，他确实这么想：‘凡任何够大的生物进出这城市，都仅能经由此门进出。’同样的，郁低亚道友！如来不这么努力：‘一切世间都因为那样被引导，或一半，或三分之一。’但在这里，如来确实这么想：‘凡任何世间在过去、现在、未来被引导者，全都舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立，然后如实修习七觉支，这世间在过去、现在、未来都这么被引导。’

郁低亚道友！你问世尊问题，又以其它法门问世尊那个问题，因此，世尊不为你记说它。”

96 经/俱迦那经

有一次，尊者阿难住在王舍城温泉园。

那时，尊者阿难在破晓时起来后，前往温泉洗澡。

在温泉洗澡后起来，然后着单衣站着弄干身体。

外道游行者俱迦那也在破晓时起来后，前往温泉洗澡。

外道游行者俱迦那远远地看见尊者阿难走来。看见后对尊者阿难这么说：

“道友！谁在这里？”

“道友！我是比丘。”

“道友！属于哪个比丘团？”

“道友！属于释迦人之子的沙门团。”

“我们想问世尊一点(问题)，如果尊者允许为问题作解答的话。”

“道友！问吧！听了后，我将知道。”

“怎么样，先生！‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。’尊师有这样的见解吗？”

“道友！我无这样的见解：‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。’”

“那样的话，怎么样，先生！‘世界是非常恒的，这才正确，其它都错。’尊师有这样的见解吗？”

“道友！我无这样的见解：‘世界是非常恒的，这才正确，其它都错。’”

“怎么样，先生！‘世界是有边的，……（中略）世界是无边的……命即是身体……命是一、身体是另一……死后如来存在……死后如来不存在……死后如来存在且不存在……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。’尊师有这样的见解吗？”

“道友！我无这样的见解：‘死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。’”

“那样的话，先生不知、不见吗？”

“道友！我确实非不知、不见，道友！我确实知，我确实见。”

“当被像这样问：‘怎么样，先生！“世界是常恒的，这才正确，其它都错。”尊师有这样的见解吗？’你说：‘道友！我无这样的见解：“世界是常恒的，这才正确，其它都错。”’当被像这样问：‘怎么样，先生！“世界是非常恒的，这才正确，其它都错。”尊师有这样的见解吗？’你说：‘道友！我无这样的见解：“世界是非常恒的，这才正确，其它都错。”’当被像这样问：‘怎么样，先生！“世界是有边的……（中略）世界是无边的……命即是身体……命是一、身体是另一……死后如来存在……死后如来不存在……死后如来存在且不存在……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。”尊师有这样的见解吗？’你说：‘道友！我无这样的见解：“死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。”’当被像这样问：‘那样的话，先生不知、不见吗？’你说：‘道友！我确实非不知、不见，道友！我确实知，我确实见。’那么，道友！这所说的义理，应如何而得见呢？”

“道友！‘世界是常恒的，这才正确，其它都错。’这是恶见；道友！‘世界是非常恒的，这才正确，其它都错。’这是恶见；道友！‘世界是有边的……（中略）世界是无边的……命即是身体……命是一、身体是另一……死后如来存在……死后如来不存在……死后如来存在且不存在……死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。’

这是恶见。

道友！所有见之所及；所有见之处、见之依处、见之缠、见之等起、见之根绝之所及，我知它、我见它。当我知它、我见它时，我为何要说：‘我不知、我不见呢？’道友！我知、我见。”

“尊者是名字什么呢？又，同梵行者如何称呼尊者呢？”

“道友！我的名字是‘阿难’，又，同梵行者称呼我‘阿难’。”

“先生！我确实不知道正与传闻的大阿阇梨：‘尊者阿难’共讨论，如果我们知道：‘这位是尊者阿难。’我们也不会说这么多。请尊者阿难原谅我吧！”

97 经/应该被奉献经

“比丘们！具备十法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪十个呢？

比丘们！这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。

他是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以见善通达。

他有善朋友、善伴侣、善同志。

他是正见者，具备正确之看见。

他经验各种神通：有了一个后变成多个，有了多个后变成一个；现身、隐身；无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；在地中作潜入、潜出犹如在水中；在水上行走不沉没犹如在地上；以盘腿而

坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；以手碰触、抚摸日月这样大神力、大威力；以身体自在行进直到梵天世界。。

他以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。

他以心熟知心后，了知其他众生、其他个人：有贪的心了知为‘有贪的心’，离贪的心……（中略）有瞋的心……离瞋的心……有痴的心……离痴的心……简约的心……散乱的心……广大的心……未广大的心……更上的心……无更上的心……得定的心……未得定的心……已解脱的心……未解脱的心了知为‘未解脱的心’。

他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇。

他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这样，他以清净、

超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转。

他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

比丘们！具备十法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

98 经/上座经

“比丘们！具备十法，上座比丘无论住于何方，他都住于安乐，哪十个呢？比丘们！这里，上座是有经验者、长久出家者；他是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；他是多闻者、……（中略）以见善通达；他是二部波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；他是诤讼生起之平息的善巧者；他是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者；他被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足；是进、退的端正者，在住处内作下时的善自制者；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备这十法，上座比丘无论住于何方，他都住于安乐。”

99 经/优波离经

那时，尊者优波离去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优波离对世尊这么说：

“大德！我想要受用林野、森林、荒地的边地住处。”

“优波离！林野、森林、荒地的边地住处是难达到的，独居是难做的、难喜悦的。当他单独时，树林夺去未获得定比丘的心意，优波离！这应该可以被预期：凡他如果这么说：‘我未获得定而受用林野、森林、荒地的边地住处。’者，‘他将沉沦或飘浮’。

优波离！犹如有大水池，那时，如果七肘或七肘半的龙象走来，牠这么想：‘让我进入这水池后，玩洗耳朵游戏，也洗背游戏，玩洗耳朵游戏与洗背游戏后，沐浴、喝饮再出来，往想去的地方出发。’牠进入这水池后，玩洗耳朵游戏，也洗背游戏，玩洗耳朵游戏与洗背游戏后，沐浴、喝饮再出来，往想去的地方出发。那是什么原因呢？优波离！(因为)大个体(身体)在深(池)中发现立足处。

那时，如果兔或猫走来，牠这么想：‘我是谁！龙象是谁！让我进入这水池后，玩洗耳朵游戏，也洗背游戏，玩洗耳朵游戏与洗背游戏后，沐浴、喝饮再出来，往想去的地方出发。’未经省察后牠急速地冒进那个水池，这应该可以被预期：‘他将沉沦或飘浮’那是什么原因呢？优波离！(因为)小个体(身体)在深(池)中没发现立足处。

同样的，这应该可以被预期：凡他如果这么说：‘我未获得定而受用林野、森林、荒地的边地住处。’者，‘他将沉沦或飘浮’。

优波离！犹如愚钝仰卧的幼儿玩自己的大小便，优波离！你怎么想：这不就完全是愚痴的游戏吗？”

“是的，大德!”

“优波离！过些时候，孩童随之成长，诸根随之圆熟，他玩所有

孩童的玩具，即：小锄头、针楔、翻觔斗、玩具风车、玩具量器、玩具车、小弓，优波离！你怎么想：这游戏比先前的游戏不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！过些时候，孩童随之成长，诸根随之圆熟，他具备、具足五种欲自娱：能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色；能被鼻识知……的气味，……能被舌识知……的味道，……能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，优波离！你怎么想：这游戏比先前的游戏不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，他以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行。

屋主、屋主之子或在其它族姓中出生者听闻那个法。听闻那个法后，他于如来处获得信，具备那获得的信，他像这样深虑：‘居家生活是障碍，是尘垢之路；出家是露地，住在家中，这是不容易行一向圆满、一向清净的磨亮海螺之梵行，让我剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。’过些时候，他舍断少量的财富聚集或舍断大量的财富聚集后；舍断少量的亲属圈或舍断大量的亲属圈后，剃除

发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。

当这样出家时，他进入比丘的生活规定，舍断杀生后，他是离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的。舍断未给予而取后，他是离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，以不盗取而自我住于清净。舍断非梵行后，他是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲。舍断妄语后，他是离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者。舍断离间语后，他是离离间语者：他从这里听到后，不为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者。舍断粗恶语后，他是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人说话。舍断杂秽语后，他是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话。

他是离破坏种子类、草木类者，戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，是离跳舞、歌曲、音乐、看戏者，是离花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，是离高床、大床者，是离领受金银者，是离领受生谷者，是离领受生肉者，是离领受女子、少女者，是离领受男奴仆、女奴仆者，是离领受山羊与羊者，是离领受鸡与猪者，是离领受象、牛、马、骡马者，是离领受田与地者，是离从事差使、遣

使者，是离买卖者，是离在秤重上欺瞒、伪造货币、度量欺诈者，是离贿赂、欺瞒、诈欺、不实者，是离割截、杀害、捕缚、抢夺、掠夺、暴力者。

他是已知足者：以衣服保护身体、以施食保护肚子，不论出发到何处，他只拿(这些)出发，犹如鸟不论以翼飞到何处，只有翼的负荷而飞。同样的，比丘是已知足者：以衣服保护身体、以施食保护肚子，不论出发到何处，他只拿(这些)出发。已具备这圣戒蕴，他自身内感受无过失的安乐。

他以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，已具备这圣根自制，他自身内感受不受害的安乐。

他在前进、后退时是正知于行为者；在前视、后视时是正知于行为者；在(肢体)曲伸时是正知于行为者；在(穿)衣、持钵与大衣时是正知于行为者；在饮、食、嚼、尝时是正知于行为者；在大小便动作时是正知于行为者；在行、住、坐、卧、清醒、语、默时是正知于行为者。

已具备这圣戒蕴，(已具备这圣知足，)已具备这圣根自制，已具备这圣正念与正知，他亲近独居的住处：林野、树下、山岳、洞窟、

山洞、墓地、森林、露地、稻草堆。他到林野，或树下，或空屋，坐下，盘腿后，挺直身体，建立起面前的正念后，舍断对世间的贪婪，以离贪婪心而住，使心从贪婪中清净。舍断恶意与瞋后，住于无瞋恚心、对一切活的生物怜愍，使心从恶意与瞋怒中清净。舍断昏沉睡眠后，住于离昏沉睡眠、有光明想、正念、正知，使心从昏沉睡眠中清净。舍断掉举后悔后，住于不掉举、自身内心寂静，使心从掉举后悔中清净。舍断疑惑后，住于脱离疑惑、在善法上无疑，使心从疑惑中清净。

他舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，但他们仍未住于自己的利益已达成。

再者，优波离！比丘以寻与伺的平息，(自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的)第二禅，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，但他们仍未住于自己的利益已达成。

再者，优波离！比丘以喜的褪去与住于平静，(正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’

的)第三禅，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，但他们仍未住于自己的利益已达成。

再者，优波离！比丘以乐的舍断与苦的舍断，(及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的)第四禅，……（中略）

再者，优波离！比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，但他们仍未住于自己的利益已达成。

再者，优波离！比丘以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，……（中略）以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处……（中略）以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，但他们仍未住于自己的利益已达成。

再者，优波离！比丘以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，并且以慧看见后，他的烦恼被灭尽，优波离！你怎么想：这住处比先前的住处不是更优胜、更妙胜吗？”

“是的，大德!”

“优波离！当我的弟子们看见此法时，他们受用林野、森林、荒地的边地住处，来吧，优波离！请你住在僧团中，当住在僧团中时，将有你的安乐。”

100 经/不能经

“比丘们！不舍断十法，不能作证阿罗汉果，哪十个呢？贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、欺瞒、嫉妒、悭吝、慢，比丘们！不舍断十法，不能作证阿罗汉果。

比丘们！舍断十法后，能作证阿罗汉果，哪十个呢？贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、欺瞒、嫉妒、悭吝、慢，比丘们！舍断十法后，能作证阿罗汉果。”

优波离品第五，其摄颂：

“受用诸欲者、恐惧、见，威基亚玛西达、郁低亚，

俱迦那、应该被奉献，上座、优波离、不能。”

第二个五十则完成。

3.第三个五十则

(11)1.沙门想品

101 经/沙门想经

“比丘们！当这三个沙门想修习、多修习时，他们使七法完成，哪三个呢？我是已到达(种姓)阶级外的人、我的生活已依靠他人、我的行仪应该有所不同，当这三个沙门想修习、多修习时，他们使七法完成，哪七个呢？成为在戒上行为正常者、惯习正常者；成为无贪欲者；成为无恶意；成为无极慢者；成为欲学者；成为在活命必需品上为其目标(谨慎使用)者；住于活力已被发动，比丘们！当这三个沙门想修习、多修习时，他们使这七法完成。”

102 经/觉支经

“比丘们！当这七觉支修习、多修习时，他们使三明完成，哪七个呢？念觉支、择法觉支、活力觉支、喜觉支、宁静觉支、定觉支、平静觉支，当这七觉支修习、多修习时，他们使三明法完成，哪三个呢？比丘们！这里，比丘回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇；以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，……（中略）了知众生依业流转；以诸烦恼的灭尽，(当生以证智自)作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！当这七觉支修习、多修

习时，他们使这三明完成。”

103 经/邪性经

“比丘们！邪性来到失败而非成功。比丘们！邪性怎样来到失败而非成功呢？比丘们！对邪见者来说，邪志发生；对邪志者来说，邪语发生；对邪语者来说，邪业发生；对邪业者来说，邪命发生；对邪命者来说，邪精进发生；对邪精进者来说，邪念发生；对邪念者来说，邪定发生；对邪定者来说，邪智发生；对邪智者来说，邪解脱发生，比丘们！邪性这样来到失败，非成功。

比丘们！正性来到成功而非失败。比丘们！正性怎样来到成功而非失败呢？比丘们！对正见者来说，正志发生；对正志者来说，正语发生；对正语者来说，正业发生；对正业者来说，正命发生；对正命者来说，正精进发生；对正精进者来说，正念发生；对正念者来说，正定发生；对正定者来说，正智发生；对正智者来说，正解脱发生，比丘们！正性这样来到成功而非失败。”

104 经/种子经

“比丘们！对邪见、邪志、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱的人来说，凡如其见而完成、受持的身业，……语业，凡如其见而完成、受持的意业，凡有思、希求、愿求、行者，一切都导向那些不喜好的、不想要的、不合意的、不利的、苦的之法，那是什么原因呢？比丘们！因为，见是恶的。

比丘们！犹如楝树种子、八角瓜种子、苦瓜种子种入潮湿的土中，所有它吸取土的养分；所有它吸取水的养分，一切都导向那苦味的、

苦涩的、不合意的(味道)，那是什么原因呢？比丘们！因为，种子是恶的。同样的，比丘们！对邪见、邪志、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱的人来说，凡如其见而完成、受持的身业，……语业，凡如其见而完成、受持的意业，凡有思、希求、愿求、行者，一切都导向那些不喜好的、不想要的、不合意的、不利的、苦的之法，那是什么原因呢？比丘们！因为，见是恶的。

比丘们！对正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱的人来说，凡如其见而完成、受持的身业，凡如其见而完成、受持的语业，凡如其见而完成、受持的意业，凡有思、希求、愿求、行者，一切都导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的之法，那是什么原因呢？比丘们！因为，见是善的。

比丘们！犹如甘蔗种子、稻米种子、葡萄种子种入潮湿的土中，所有它吸取土的养分；所有它吸取水的养分，一切都导向那悦意的、甘美的、美味的(味道)，那是什么原因呢？比丘们！因为，种子是善的。同样的，比丘们！对正见、……（中略）正解脱的人来说，凡如其见而完成、受持的身业，……语业，凡如其见而完成、受持的意业，凡有思、希求、愿求、行者，一切都导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的之法，那是什么原因呢？比丘们！因为，见是善的。”

105 经/明经

“比丘们！无明对不善法的等至是先导，无惭、无愧随后。

比丘们！对进入了无明的无智者来说，能生邪见，邪见者能生邪

志，邪志者能生邪语，邪语者能生邪业，邪业者能生邪命，邪命者能生邪精进，邪精进者能生邪念，邪念者能生邪定，邪定者能生邪智，邪智者能生邪解脱。

比丘们！明是善法等至的先导，惭、愧随后。

比丘们！对进入了明的智者来说，能生正见，正见者能生正志，正志者能生正语，正语者能生正业，正业者能生正命，正命者能生正精进，正精进者能生正念，正念者能生正定，正定者能生正智，正智者能生正解脱。”

106 经/灭尽经

“比丘们！有这十灭尽事，哪十个呢？

比丘们！当有正见时，邪见被灭尽，凡以邪见为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正见生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正志时，邪志被灭尽，凡以邪志为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正志为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正语时，邪语被灭尽，凡以邪语为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正语为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正业时，邪业被灭尽，凡以邪业为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正业为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正命时，邪命被灭尽，凡以邪命为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正命为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正精进时，邪精进被灭尽，凡以邪精进为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正精进为缘生起的各种善法到达圆

满的修习。

比丘们！当有正念时，邪念被灭尽，凡以邪念为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正念为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正定时，邪定被灭尽，凡以邪定为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正定为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正智时，邪智被灭尽，凡以邪智为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正智为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正解脱时，邪解脱被灭尽，凡以邪解脱为缘生起的各种恶不善法，它们也被灭尽；以正解脱为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！这是十灭尽事。”

107 经/洗净经

“在南方国土中，有一个名叫洗净处，在那里有食物、饮料、硬食、软食、舔食、能喝饮的，跳舞、歌唱、音乐，比丘们！有这种洗净，我不说：‘这不存在。’比丘们！但，这种洗净是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。

比丘们！我教教导圣者的洗净，该洗净导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，由于该洗净，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧绝望法的众生从愁悲苦忧绝望解脱，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！什么是圣者的洗净，该洗净导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，由于该洗净，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧绝望法的众生从愁悲苦忧绝望解脱呢？

比丘们！当有正见时，邪见被洗净，凡以邪见为缘生起的各种恶不善法，它们也被洗净；以正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正志时，邪志被洗净，……（中略）比丘们！当有正语时，邪语被洗净，……比丘们！当有正业时，邪业被洗净，……比丘们！当有正命时，邪命被洗净，……比丘们！当有正精进时，邪精进被洗净，……比丘们！当有正念时，邪念被洗净，……比丘们！当有正定时，邪定被洗净，……比丘们！当有正智时，邪智被洗净，……。

比丘们！当有正解脱时，邪解脱被洗净，凡以邪解脱为缘生起的各种恶不善法，它们也被洗净；以正解脱为缘生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！这是圣者的洗净，该洗净导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，由于该洗净，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧绝望法的众生从愁悲苦忧绝望解脱。”

108 经/医师经

“比丘们！医师对消除胆引起的疾病、对消除痰引起的疾病、对消除风引起的疾给与泻药，比丘们！有这种泻药，我不说：‘这不存在。’

比丘们！但，这泻药也成功，也失败。

而，比丘们！我将教导圣者的泻药，这种泻药只成功，不失败，由于这种泻药，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧恼法的众生从愁悲苦忧恼解脱。你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪种圣者的泻药，这种泻药只成功，不失败，由于这种泻药，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧恼法的众生从愁悲苦忧恼解脱呢？比丘们！对正见者来说，邪见被泻掉，而且，凡以邪见为缘生起的各种恶不善法，它们也被泻掉；以正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习。比丘们！对正志者来说，邪志被泻掉，……（中略）比丘们！对正语者来说，邪语被泻掉，……（中略）比丘们！对正业者来说，邪业被泻掉，……（中略）比丘们！对正命者来说，邪命被泻掉，……（中略）比丘们！对正精进者来说，邪精进被泻掉，……（中略）比丘们！对正念者来说，邪念被泻掉，……（中略）比丘们！对正定者来说，邪定被泻掉，……（中略）比丘们！对正智者来说，邪智被泻掉，……（中略）比丘们！对正解脱者来说，邪解脱被泻掉，而且，凡以邪解脱为缘生起的各种恶不善法，它们也被泻掉；以正解脱为缘的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！这是那种圣者的泻药，这种泻药只成功，不失败，由于这种泻药，生法的众生从生解脱；……（中略）愁悲苦忧恼法的众生

从愁悲苦忧恼解脱。”

109 经/吐药经

“比丘们！医师对消除胆引起的疾病、对消除痰引起的疾病、对消除风引起的疾给与吐药，比丘们！有这种吐药，我不说：‘这不存在。’比丘们！但，这吐药也成功，也失败。

而，比丘们！我将教导圣者的吐药，这种吐药只成功，不失败，由于这种吐药，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧恼法的众生从愁悲苦忧恼解脱。你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪种圣者的吐药，这种吐药只成功，不失败，由于这种吐药，生法的众生从生解脱；老法的众生从老解脱；死法的众生从死解脱；愁悲苦忧恼法的众生从愁悲苦忧恼解脱呢？比丘们！对正见者来说，邪见被吐掉，而且，凡以邪见为缘生成的种种恶不善法，那些也被吐掉，并且，以正见为缘的种种善法到达圆满的修习。比丘们！对正志者来说，邪志被吐掉，……（中略）比丘们！对正语者来说，邪语被吐掉，……（中略）比丘们！对正业者来说，邪业被吐掉，……（中略）比丘们！对正命者来说，邪命被吐掉，……（中略）比丘们！对正精进者来说，邪精进被吐掉，……（中略）比丘们！对正念者来说，邪念被吐掉，……（中略）比丘们！对正定者来说，邪定被吐掉，……（中略）比丘们！对正智者来说，邪智被吐掉，……（中略）比丘们！

对正解脱者来说，邪解脱被吐掉，而且，凡以邪解脱为缘生成的种种恶不善法，那些也被吐掉，并且，以正解脱为缘的种种善法到达圆满的修习。

比丘们！这是那种圣者的吐药，这种吐药只成功，不失败，由于这种吐药，生法的众生从生解脱；……（中略）愁悲苦忧恼法的众生从愁悲苦忧恼解脱。”

110 经/除去经

“比丘们！有这十种应该被除去之法，哪十种呢？

比丘们！当有正见时，邪见被除去，凡缘邪见生起的各种恶不善法，它们也被除去；缘正见生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！当有正志时，邪志被除去，……（中略）比丘们！当有正语时，邪语被除去，……比丘们！当有正业时，邪业被除去，……比丘们！当有正命时，邪命被除去，……比丘们！当有正精进时，邪精进被除去，……比丘们！当有正念时，邪念被除去，……比丘们！当有正定时，邪定被除去，……比丘们！当有正智时，邪智被除去，……。

比丘们！当有正解脱时，邪解脱被除去，凡缘邪解脱生起的各种恶不善法，它们也被除去；缘正解脱生起的各种善法到达圆满的修习。

比丘们！这是十种应该被除去之法。”

111 经/无学经第一

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘无学，无学’，大德！什么情形是比丘是无学者

呢？”

“比丘！这里，比丘具备无学者的正见、无学者的正志、无学者的正语、无学者的正业、无学者的正命、无学者的正精进、无学者的正念、无学者的正定、无学者的正智、无学者的正解脱，比丘！这样，比丘是无学者。”

112 经/无学经第二

“比丘们！有这十个无学者之法，哪十个呢？无学者的正见、无学者的正志、无学者的正语、无学者的正业、无学者的正命、无学者的正精进、无学者的正念、无学者的正定、无学者的正智、无学者的正解脱，比丘！这些是无学者之法。”

沙门想品第一，其摄颂：

“想、觉支、邪性，种子、明、灭尽，

洗净、医师、吐药，除去、二则无学。”

(12)2.下来之祭典品

113 经/非法经第一

“比丘们！非法与无利益应该被知道，法与利益应该被知道，知道非法与无利益；知道法与利益后，应该依法、依利益如是而实行。

比丘们！哪些是非法与无利益呢？邪见、邪志、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱，比丘们！这被称为非法与无利益。

比丘们！哪些是法与利益呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱，比丘们！这被称为法与利益。

比丘们！非法与无利益应该被知道，法与利益应该被知道，知道非法与无利益；知道法与利益后，应该依法、依利益如是而实行。”

114 经/非法经第二

“比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。

比丘们！哪些是非法？哪些是法？哪些无利益？哪些利益呢？

比丘们！邪见是非法，正见是法，凡以邪见为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪志是非法，正志是法，凡以邪志为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正志为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪语是非法，正语是法，凡以邪语为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正语为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪业是非法，正业是法，凡以邪业为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正业为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪命是非法，正命是法，凡以邪命为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正命为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是

利益。

比丘们！邪精进是非法，正精进是法，凡以邪精进为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正精进为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪念是非法，正念是法，凡以邪念为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正念为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪定是非法，正定是法，凡以邪定为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正定为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪智是非法，正智是法，凡以邪智为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正智为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！邪解脱是非法，正解脱是法，凡以邪解脱为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正解脱为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。”

115 经/非法经第三

“比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。”

这就是世尊所说，世尊说了这个后，就起座进入住处。

那时，当世尊离去不久，那些比丘这么想：

“学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。’谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？”

那时，那些比丘这么想：

“这位尊者阿难，为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理，我们将如尊者阿难的解说忆持它。”

那时，那些比丘去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者阿难这么说：

“阿难学友！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。’学友！当世尊离去不久，我们这么想：‘学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’学友！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，

尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理，我们将如尊者阿难的解说忆持它。’愿尊者阿难解说吧！”

“学友们！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，当走到有心材住立的大树时，就越过根，越过树干后，想在枝叶中遍求心材，尊者们就像这样，在大师面前略过世尊后，你们想应该在我这里问这个义理。因为，学友们！那世尊是知者、见者，他知道、看见；已成眼、已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来。而那正是你们应该对世尊问这个义理的时机，你们应该依世尊的解说忆持。”

“阿难学友！那世尊确实是知者、见者，他知道、看见；已成眼、已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来，而那正是我们应该对世尊问这个义理的时机，我们应该依世尊的解说忆持。但，尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，愿尊者阿难不辞麻烦地解说吧！”

“那样的话，学友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，学友！”那些比丘回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“学友们！世尊为你们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是

而实行。’学友们！什么是非法？什么是如法？什么是无利益？什么是利益呢？

学友们！邪见是非法，正见是如法，凡以邪见为缘而种种恶不善法生起，这是无利益，凡以正见为缘而种种善法到达圆满的修习，这是利益。学友们！邪志是非法，正志是如法，……学友们！邪语是非法，正语是如法，……学友们！邪业是非法，正业是如法，……学友们！邪命是非法，正命是如法，……学友们！邪精进是非法，正精进是如法，……学友们！邪念是非法，正念是如法，……学友们！邪定是非法，正定是如法，……学友们！邪智是非法，正智是如法，……学友们！邪解脱是非法，正解脱是如法，凡以邪解脱为缘而种种恶不善法生起，这是无利益，凡以正解脱为缘而种种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！世尊简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。’学友们！我这样详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。而，学友们！如果你们希望，请你们去见世尊。抵达后，可以问这个义理，你们应该依据世尊的解说忆持。”

“是的，学友!”那些比丘回答尊者阿难后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依

利益实行。’

大德！当世尊离去不久，我们这么想：‘学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“非法与法应该被知道，……（中略）应该依法、依利益如是而实行。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’

大德！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理，我们将如尊者阿难的解说忆持它。’

大德！那时，我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。大德！尊者阿难以这些理由、这些语词、这些文句为我们善解说这个义理。”

“比丘们！好！好！比丘们！阿难是贤智者；比丘们！阿难是大慧者。比丘们！如果你们来问我这个义理，我也会如阿难这样的解说来解说，这就是这个义理，你们应该这样忆持它。”

116 经/阿支得经

那时，游行者阿支得去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者阿支得对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们有同梵行者名叫贤智者，他是五百处心的思考者，据此，当其他外道被斥责时，他们知道：‘我们被斥责了。’”

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们忆持贤智者之事吗？”

“世尊！这是适当的时机，善逝！这是适当的时机，凡世尊会说的，听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，某位以非法之说制止、抑止非法之说，据此，他使非法之众欢喜，据此，那群非法之众成为吵杂、高声、大声的：‘先生！他确实是贤智者啊！先生！他确实是贤智者啊!’

又，比丘们！这里，某位以非法之说制止、抑止如法之说，据此，他使非法之众欢喜，据此，那群非法之众成为吵杂、高声、大声：‘先生！他确实是贤智者啊！先生！他确实是贤智者啊!’

又，比丘们！这里，某位以非法之说制止、抑止如法之说与非法之说，据此，他使非法之众欢喜，据此，那群非法之众成为吵杂、高声、大声：‘先生！他确实是贤智者啊！先生！他确实是贤智者啊!’

比丘们！非法应该被体会，如法应该被体会，无利益与利益应该被体会。体会非法、如法、无利益与利益后，应该依如法、依利益实行。

比丘们！什么是非法？什么是如法？什么是无利益？什么是利益呢？

比丘们！邪见是非法，正见是如法，凡以邪见为缘而种种恶不善法生起，这是无利益，凡以正见为缘而种种善法到达圆满的修习，这是利益。比丘们！邪志是非法，正志是如法，……比丘们！邪语是非

法，正语是如法，……比丘们！邪业是非法，正业是如法，……比丘们！邪命是非法，正命是如法，……比丘们！邪精进是非法，正精进是如法，……比丘们！邪念是非法，正念是如法，……比丘们！邪定是非法，正定是如法，……比丘们！邪智是非法，正智是如法，……比丘们！邪解脱是非法，正解脱是如法，凡以邪解脱为缘而种种恶不善法生起，这是无利益，凡以正解脱为缘而种种善法到达圆满的修习，这是利益。

‘比丘们！非法应该被体会，如法应该被体会，无利益与利益应该被体会。体会非法、如法、无利益与利益后，应该依如法、依利益实行。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。”

117 经/伤歌逻经

那时，伤歌逻婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，伤歌逻婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！怎样是此岸？怎样是彼岸呢？”

“婆罗门！邪见是此岸，正见是彼岸；邪志是此岸，正志是彼岸；邪语是此岸，正语是彼岸；邪业是此岸，正业是彼岸；邪命是此岸，正命是彼岸；邪精进是此岸，正精进是彼岸；邪念是此岸，正念是彼岸；邪定是此岸，正定是彼岸；邪智是此岸，正智是彼岸；邪解脱是此岸，正解脱是彼岸。婆罗门！这是此岸，这是彼岸。”

“在那些人中是少的：到彼岸的人，

其他人还只沿着这岸边跑。

当法被正确地讲述，在法上随法实践者，

那些人必将到极难越过死神界的彼岸。

放弃黑法后，贤智者当修习白的，

从家来到无家后，在难有喜乐之远离处。

在那里可以欲求欢喜：舍断欲之后的无所有者，

贤智者能净化自己心的污染。

凡在正觉支上其心已善修习者，

他们无取着后，在执取的断念上有乐，

烦恼已尽的有光辉者，他们是世间中的般涅盘者。”

118 经/此岸经

“比丘们！我将教导此岸与彼岸，你们要听！你们要好好作意，我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是此岸？什么是彼岸呢？邪见是此岸；正见是彼岸，……（中略）邪解脱是此岸；正解脱是彼岸，比丘们！这是此岸；这是彼岸。”

“在那些人中是少的：到彼岸的人，

其他人还只沿着这岸边跑。

当法被正确地讲述，在法上随法实践者，

那些人必将到极难越过死神界的彼岸。

放弃黑法后，贤智者当修习白的，

从家来到无家后，在难有喜乐之远离处。

在那里可以欲求欢喜：舍断欲之后的无所有者，

贤智者能净化自己心的污染。

凡在正觉支上其心已善修习者，

他们无取着后，在执取的断念上有乐，

烦恼已尽的有光辉者，他们是世间中的般涅盘者。”

119 经/下来之祭典经第一

当时，若奴索尼婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握一把新鲜的吉祥草后，在世尊不远处的一旁站立。

世尊看见若奴索尼婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握一把新鲜的吉祥草后在一旁站立，看见后，对若奴索尼婆罗门这么说：

“婆罗门！你为什么在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握一把新鲜的吉祥草后在一旁站立呢？今天婆罗门族姓怎么了？”

“乔达摩先生！今天是婆罗门族姓的下来之祭典。”

“但，婆罗门！婆罗门族姓的下来之祭典是像怎样的呢？”

“乔达摩先生！这里，婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣，以新鲜的牛粪涂地后，铺以新鲜的吉祥草，然后卧在边界与圣火堂中间。他们那夜三度起来后，合掌礼敬火：‘我们下来(礼敬)尊师；我们下来(礼敬)尊师。’他们以许多酥油与生酥满足火。当那夜过后，他们以胜妙的硬食与软食满足婆罗门们。乔达摩先生！这样是婆罗门族姓的下来之祭典。”

“婆罗门！婆罗门的下来之祭典是一种，而，圣者之律中的下来之祭典是另一种。”

“那么，乔达摩先生！圣者之律中的下来之祭典是像怎样的呢？请世尊教导我圣者之律中下来之祭典这样的法，那就好了！”

“那样的话，婆罗门！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，先生！”若奴索尼婆罗门回答世尊。

世尊这么说：

“婆罗门！这里，圣弟子像这样深虑：‘邪见的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪见，他从邪见下来。

……‘邪志的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪志，他从邪志下来。

……‘邪语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪语，他从邪语下来。

……‘邪业的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪业，他从邪业下来。

……‘邪命的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪命，他从邪命下来。

……‘邪精进的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪精进，他从邪精进下来。

……‘邪念的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪念，他从邪念下来。

……‘邪定的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪定，他从邪定下来。

……‘邪智的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，

舍断邪智，他从邪智下来。

……‘邪解脱的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪解脱，他从邪解脱下来。

婆罗门！这样是圣者之律中的下来之祭典。”

“乔达摩先生！婆罗门的下来之祭典是一种，而，圣者之律中的下来之祭典是另一种。婆罗门的下来之祭典不值圣者之律中的下来之祭典之十六分之一。

太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

120 经/下来之祭典经第二

“比丘们！我教教导你们圣者的下来之祭典，你要听！……（中略）

婆罗门！这里，圣弟子像这样深虑：‘邪见的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪见，他从邪见下来。

……‘邪志的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪志，他从邪志下来。

……‘邪语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪语，他从邪语下来。

……‘邪业的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪业，他从邪业下来。

……‘邪命的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪命，他从邪命下来。

……‘邪精进的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪精进，他从邪精进下来。

……‘邪念的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪念，他从邪念下来。

……‘邪定的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪定，他从邪定下来。

……‘邪智的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪智，他从邪智下来。

……‘邪解脱的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪解脱，他从邪解脱下来。

比丘们！这被称为圣者的下来之祭典。”

121 经/先导经

“比丘们！这是太阳升起的先导与前兆，即：黎明。同样的，比丘们！这是善法的先驱与前兆，即：正见。

比丘们！正见者能生正志，正志者能生正语、能生正业，正业者能生正命，正命者能生正精进，正精进者能生正念，正念者能生正定，正定者能生正智，正智者能生正解脱。”

122 经/烦恼的灭尽经

“比丘们！有这十法，当已修习、已多修习时，导向烦恼的灭尽，哪十个呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱，比丘们！这是十法，当已修习、已多修习时，导向烦恼的灭尽。”

下来之祭典品第二，其摄颂：

“三则非法、阿支得，伤歌逻与此岸，

二则下来之祭典，先导、烦恼的灭尽。”

(13)3.清净品

123 经/第一经

“比丘们！这十法是清净的、皎洁的，不离善逝之律，哪十个呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱，比丘们！这十法是清净的、皎洁的，不离善逝之律。”

124 经/第二经

“比丘们！这十法未生起的不离善逝之律生起，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法未生起的不离善逝之律生起。”

125 经/第三经

“比丘们！这十法有大果、大效益，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法有大果、大效益，不离善逝之律。”

126 经/第四经

“比丘们！这十法有贪之调伏为终结、有瞋之调伏为终结、有痴之调伏为终结，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法有贪之调伏为终结、有瞋之调伏为终结、有痴之

调伏为终结，不离善逝之律。”

127 经/第五经

“比丘们！这十法导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，不离善逝之律。”

128 经/第六经

“比丘们！这十法已修习、已多修习时，未生起的不离善逝之律生起，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法已修习、已多修习时，未生起的不离善逝之律生起。”

129 经/第七经

“比丘们！这十法已修习、已多修习时有大果、大效益，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法已修习、已多修习时有大果、大效益，不离善逝之律。”

130 经/第八经

“比丘们！这十法已修习、已多修习时有贪之调伏为终结、有瞋之调伏为终结、有痴之调伏为终结，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法已修习、已多修习时有贪之调伏为终结、有瞋之调伏为终结、有痴之调伏为终结，不离善逝之律。”

131 经/第九经

“比丘们！这十法已修习、已多修习时导向一向的厌、离贪、灭、

寂静、证智、正觉、涅盘，不离善逝之律，哪十个呢？正见、……（中略）正解脱，比丘们！这十法已修习、已多修习时导向一向的厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，不离善逝之律。”

132 经/第十经

“比丘们！有这十邪性，哪十个呢？邪见、邪志、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱，比丘们！这是十邪性。”

133 经/第十一经

“比丘们！有这十正性，哪十个呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱，比丘们！这是十正性。”

清净品第三(终了)。

(14)4.好品

134 经/好经

“比丘们！我将教导你们好的与不好的，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是不好的呢？邪见、邪志、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱，比丘们！这被称为不好的。

而，比丘们！什么是好的呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定、正智、正解脱，比丘们！这被称为好的。”

135 经/圣者法经

“比丘们！我将教导你们圣者法与非圣者法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非圣者法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为非圣者法。

而，比丘们！什么是圣者法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为圣者法。”

136 经/不善经

“比丘们！我将教导你们不善与善，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不善呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不善。

而，比丘们！什么是善呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为善。”

137 经/利益经

“比丘们！我将教导你们利益与无利益，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是无利益呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为非利益。

而，比丘们！什么是利益呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为利益。”

138 经/法经

“比丘们！我将教导你们法与非法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这

被称为非法。

而，比丘们！什么是法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为法。”

139 经/有烦恼经

“比丘们！我将教导你们有烦恼法与无烦恼法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是有烦恼法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为有烦恼法。

而，比丘们！什么是无烦恼法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为无烦恼法。”

140 经/有罪过经

“比丘们！我将教导你们有罪过与无罪过法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是有罪过法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为有罪过法。

而，比丘们！什么是无罪过法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为无罪过法。”

141 经/造成烦苦经

“比丘们！我将教导你们造成烦苦与不造成烦苦法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是造成烦苦法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为造成烦苦法。

而，比丘们！什么是不造成烦苦法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为不造成烦苦法。”

142 经/导向积聚经

“比丘们！我将教导你们导向积聚与导向拆解法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是导向积聚法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为导向积聚法。

而，比丘们！什么是导向拆解法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为导向拆解法。”

143 经/苦生起经

“比丘们！我将教导你们苦生起与乐生起法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是苦生起法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为苦生起法。

而，比丘们！什么是乐生起法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为乐生起法。”

144 经/苦果报经

“比丘们！我将教导你们苦果报与乐果报法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是苦果报法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为苦果报法。

而，比丘们！什么是乐果报法呢？正见……（中略）正解脱，比

丘们！这被称为乐果报法。”

好品第四(终了)。

(15)5.圣品

145 经/圣道经

“比丘们！我将教导你们圣道与非圣道法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非圣道呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为非圣道。

而，比丘们！什么是圣道呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为圣道。”

146 经/黑道经

“比丘们！我将教导你们黑道与白道法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是黑道呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为黑道。

而，比丘们！什么是白道呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为白道。”

147 经/正法经

“比丘们！我将教导你们正法与非正法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非正法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为非正法。

而，比丘们！什么是正法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为正法。”

148 经/善人法经

“比丘们！我将教导你们善人法与非善人法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非善人法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为非善人法。

而，比丘们！什么是善人法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为善人法。”

149 经/应该被生起经

“比丘们！我将教导你们应该被生起与不应该被生起法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被生起法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该被生起法。

而，比丘们！什么是应该被生起法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为应该被生起法。”

150 经/应该被实行经

“比丘们！我将教导你们应该实行之法与不应该实行之法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该实行之法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该实行之法。

而，比丘们！什么是应该实行之法呢？正见……（中略）正解脱，

比丘们！这被称为应该实行之法。”

151 经/应该被修习经

“比丘们！我将教导你们应该被修习与不应该被修习法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被修习法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该被修习法。

而，比丘们！什么是应该被修习法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为应该被修习法。”

152 经/应该被多修习经

“比丘们！我将教导你们应该被多修习与不应该被多修习法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被多修习法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该被多修习法。

而，比丘们！什么是应该被多修习法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为应该被多修习法。”

153 经/应该被回忆经

“比丘们！我将教导你们应该被回忆与不应该被回忆法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被回忆法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该被回忆法。

而，比丘们！什么是应该被回忆法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为应该被回忆法。”

154 经/应该被作证经

“比丘们！我将教导你们应该被作证与不应该被作证法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被作证法呢？邪见……（中略）邪解脱，比丘们！这被称为不应该被作证法。

而，比丘们！什么是应该被作证法呢？正见……（中略）正解脱，比丘们！这被称为应该被作证法。”

圣品第五(终了)。

第三个五十则完成。

4.第四个五十则

(16)1.人品

155 经/应该被结交经

“比丘们！具备十法的人不应该被结交，哪十个呢？他是邪见者、他是邪志者、他是邪语者、他是邪业者、他是邪命者、他是邪精进者、他是邪念者、他是邪定者、他是邪智者、他是邪解脱者，比丘们！具备这十法的人不应该被结交。

比丘们！具备十法的人应该被结交，哪十个呢？他是正见者、他是正志者、他是正语者、他是正业者、他是正命者、他是正精进者、他是正念者、他是正定者、他是正智者、他是正解脱者，比丘们！具

备这十法的人应该被结交。”

156-166 经/应该被服侍经

“比丘们！具备十法的人不应该被服侍，……（中略）应该被服侍，……（中略）不应该被侍奉……（中略）应该被侍奉……（中略）不是应该被尊敬者……（中略）是应该被尊敬者……（中略）不是应该被赞赏者……（中略）是应该被赞赏者……（中略）是无尊重者……（中略）是有尊重者……（中略）是不顺从者……（中略）是顺从者……（中略）是不成功者……（中略）是成功者……（中略）他不变成清净……（中略）他变成清净……（中略）他不征服慢……（中略）他征服慢……（中略）他不以慧增长……（中略）他以慧增长……（中略）他产出许多非福德……（中略）他产出许多福德……（中略），哪十个呢？他是正见者、他是正志者、他是正语者、他是正业者、他是正命者、他是正精进者、他是正念者、他是正定者、他是正智者、他是正解脱者，比丘们！具备这十法的人产出许多福德。”

人品第一(终了)。

(17)2.若奴索尼品

167 经/婆罗门下来之祭典经

当时，若奴索尼婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握一把新鲜的吉祥草后，在世尊不远处的一旁站立。

世尊看见若奴索尼婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握

一把新鲜的吉祥草后在一旁站立，看见后，对若奴索尼婆罗门这么说：

“婆罗门！你为什么在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣、握一把新鲜的吉祥草后在一旁站立呢？今天婆罗门族姓怎么了？”

“乔达摩先生！今天是婆罗门族姓的下来之祭典。”

“但，婆罗门！婆罗门族姓的下来之祭典是像怎样的呢？”

“乔达摩先生！这里，婆罗门在布萨日洗头、穿一对新的亚麻衣，以新鲜的牛粪涂地后，铺以新鲜的吉祥草，然后卧在边界与圣火堂中间。他们那夜三度起来后，合掌礼敬火：‘我们下来(礼敬)尊师；我们下来(礼敬)尊师。’他们以许多酥油与生酥满足火。当那夜过后，他们以胜妙的硬食与软食满足婆罗门们。乔达摩先生！这样是婆罗门族姓的下来之祭典。”

“婆罗门！婆罗门的下来之祭典是一种，而，圣者之律中的下来之祭典是另一种。”

“那么，乔达摩先生！圣者之律中的下来之祭典是像怎样的呢？请世尊教导我圣者之律中下来之祭典这样的法，那就好了！”

“那样的话，婆罗门！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，先生!”若奴索尼婆罗门回答世尊。

世尊这么说：

“婆罗门！这里，圣弟子像这样深虑：‘杀生的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断杀生，他从杀生下来。

……‘未给予而取的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断未给予而取，他从未给予而取下来。

……‘邪淫的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪淫，他从邪淫下来。

……‘妄语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断妄语，他从妄语下来。

……‘离间语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断离间语，他从离间语下来。

……‘粗恶语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断粗恶语，他从粗恶语下来。

……‘杂秽语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断杂秽语，他从杂秽语下来。

……‘贪婪的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断贪婪，他从贪婪下来。

……‘恶意的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断恶意，他从恶意下来。

……‘邪见的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪见，他从邪见下来。

婆罗门！这样是圣者之律中的下来之祭典。”

“乔达摩先生！婆罗门的下来之祭典是一种，而，圣者之律中的下来之祭典是另一种。婆罗门的下来之祭典不值圣者之律中的下来之祭典之十六分之一。

太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

168 经/圣者的下来之祭典经

“比丘们！我教教导你们圣者的下来之祭典，你要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，圣弟子像这样深虑：‘杀生的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断杀生，他从杀生下来。

……‘未给予而取的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断未给予而取，他从未给予而取下来。

……‘邪淫的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪淫，他从邪淫下来。

……‘妄语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断妄语，他从妄语下来。

……‘离间语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断离间语，他从离间语下来。

……‘粗恶语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断粗恶语，他从粗恶语下来。

……‘杂秽语的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断杂秽语，他从杂秽语下来。

……‘贪婪的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断贪婪，他从贪婪下来。

……‘恶意的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，

舍断恶意，他从恶意下来。

……‘邪见的果报在当生中与来世都是邪恶的。’他像这样省察后，舍断邪见，他从邪见下来。

比丘们！这被称为圣者的下来之祭典。”

169 经/伤歌逻经

那时，伤歌逻婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，伤歌逻婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么是此岸？什么是彼岸呢？”

“婆罗门！杀生者此岸，戒绝杀生是彼岸；未给予而取是此岸，戒绝未给予而取是彼岸；邪淫是此岸，戒绝邪淫是彼岸；妄语是此岸，戒绝妄语是彼岸；离间语是此岸，戒绝离间语是彼岸；粗恶语是此岸，戒绝粗恶语是彼岸；杂秽语是此岸，戒绝杂秽语是彼岸；贪婪是此岸，不贪婪是彼岸；恶意是此岸，无恶意是彼岸；邪见是此岸，正见是彼岸。

婆罗门！这是此岸，这是彼岸。

在那些人中是少的：到彼岸的人，

其他人还只沿着这岸边跑。

当法被正确地讲述，在法上随法实践者，

那些人必将到极难越过死神界的彼岸。

放弃黑法后，贤智者当修习白的，

从家来到无家后，在难有喜乐之远离处。

在那里可以欲求欢喜：舍断欲之后的无所有者，

贤智者能净化自己心的污染。

凡在正觉支上其心已善修习者，

他们无取着后，在执取的断念上有乐，

烦恼已尽的有光辉者，他们是世间中的般涅盘者。”

170 经/此岸经

“比丘们！我将教导此岸、彼岸，你们要听！……（中略）比丘们！什么是此岸？什么是彼岸呢？比丘们！杀生是此岸，戒绝杀生是彼岸；未给予而取是此岸，戒绝未给予而取是彼岸；邪淫是此岸，戒绝邪淫是彼岸；妄语是此岸，戒绝妄语是彼岸；离间语是此岸，戒绝离间语是彼岸；粗恶语是此岸，戒绝粗恶语是彼岸；杂秽语是此岸，戒绝杂秽语是彼岸；贪婪是此岸，不贪婪是彼岸；恶意是此岸，无恶意是彼岸；邪见是此岸，正见是彼岸。

比丘们！这是此岸，这是彼岸。

在那些人中是少的：到彼岸的人，

其他人还只沿着这岸边跑。

当法被正确地讲述，在法上随法实践者，

那些人必将到极难越过死神界的彼岸。

放弃黑法后，贤智者当修习白的，

从家来到无家后，在难有喜乐之远离处。

在那里可以欲求欢喜：舍断欲之后的无所有者，

贤智者能净化自己心的污染。

凡在正觉支上其心已善修习者，

他们无取着后，在执取的断念上有乐，

烦恼已尽的有光辉者，他们是世间中的般涅盘者。”

171 经/非法经第一

“比丘们！非法与无利益应该被知道，法与利益应该被知道，知道非法与无利益；知道法与利益后，应该依法、依利益如是而实行。

比丘们！哪些是非法与无利益呢？杀生、未给予而取、邪淫、妄语、离间语、粗恶语、杂秽语、贪婪、恶意、邪见，比丘们！这被称为非法与无利益。

比丘们！哪些是法与利益呢？戒绝杀生、戒绝未给予而取、戒绝邪淫、戒绝妄语、戒绝离间语、戒绝粗恶语、戒绝杂秽语、不贪婪、无恶意、正见，比丘们！这被称为法与利益。

‘比丘们！非法与无利益应该被知道，法与利益应该被知道，知道非法与无利益；知道法与利益后，应该依法、依利益如是而实行。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。”

172 经/非法经第二

“比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。”这就是世尊所说，世尊说了这个后，就起座进入住处。

那时，当世尊离去不久，那些比丘这么想：

“学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益

如是而实行。’谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？”

那时，那些比丘这么想：

“这位尊者摩诃迦旃延，为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者摩诃迦旃延能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，问尊者摩诃迦旃延这个义理，我们将如尊者摩诃迦旃延的解说忆持它。”

那时，那些比丘去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，与尊者摩诃迦旃延相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者摩诃迦旃延这么说：

“摩诃迦旃延学友！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。’学友！当世尊离去不久，我们这么想：‘学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’学友！我们这么想：‘这位尊者摩诃迦旃延为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者摩诃迦旃延能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，问尊者摩诃迦旃延这个义理，我们将如尊者摩诃迦旃延的解说忆持它。’愿尊者摩诃迦旃延解说吧！”

“学友们！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，当走到有心材住立的大树时，就越过根，越过树干后，想在枝叶中遍求心材，尊者们就像这样，在大师面前略过世尊后，你们想应该在我这里问这个义理。因为，学友们！那世尊是知者、见者，他知道、看见；已成眼、已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来。而那正是你们应该对世尊问这个义理的时机，你们应该依世尊的解说忆持。”

“摩诃迦旃延学友！那世尊确实是知者、见者，他知道、看见；已成眼、已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来，而那正是我们应该对世尊问这个义理的时机，我们应该依世尊的解说忆持。但，尊者摩诃迦旃延为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者摩诃迦旃延能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，愿尊者摩诃迦旃延不辞麻烦地解说吧！”

“那样的话，学友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，学友!”那些比丘回答尊者摩诃迦旃延。

尊者摩诃迦旃延这么说：

“学友们！世尊为你们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法与法应该被知道，无……（中略）依利益如是而实行。’学友们！什么是非法？什么是如法？什么是无利益？什么是利益呢？

学友们！杀生是非法，戒绝杀生是法，凡以杀生为缘生起各种恶不善法，这被称为无利益；以杀生为缘生起的各种善法到达圆满的修

习，这是利益。

学友们！未给予而取是非法，戒绝未给予而取是法，凡以未给予而取为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝未给予而取为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！邪淫是非法，戒绝邪淫是法，凡以邪淫为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝邪淫为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！妄语是非法，戒绝妄语是法，凡以妄语为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝妄语为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！离间语是非法，戒绝离间语是法，凡以离间语为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝离间语为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！粗恶语是非法，戒绝粗恶语是法，凡以粗恶语为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝粗恶语为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！杂秽语是非法，戒绝杂秽语是法，凡以杂秽语为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝杂秽语为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！贪婪是非法，不贪婪是法，凡以贪婪为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以不贪婪为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！恶意是非法，无恶意是法，凡以正见为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以戒绝正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！邪见是非法，正见是法，凡以正见为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

学友们！世尊简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。’学友们！我这样详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。而，学友们！如果你们希望，请你们去见世尊。抵达后，可以问这个义理，你们应该依据世尊的解说忆持。”

“是的，学友!”那些比丘回答尊者摩诃迦旃延后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！非法应该被体会，……（中略）应该依如法、依利益实行。’

大德！当世尊离去不久，我们这么想：‘学友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“非法与法应该被知道，……（中略）应该依法、依利益如是而实行。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’

大德！我们这么想：‘这位尊者摩诃迦旃延为大师所称赞，同梵行

智者所尊重，尊者摩诃迦旃延能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，让我们去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，问尊者摩诃迦旃延这个义理，我们将如尊者摩诃迦旃延的解说忆持它。’

大德！那时，我们去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，问尊者摩诃迦旃延这个义理。大德！尊者摩诃迦旃延以这些理由、这些语词、这些文句为我们善解说这个义理。”

“比丘们！好！好！比丘们！摩诃迦旃延是贤智者；比丘们！摩诃迦旃延是大慧者。比丘们！如果你们来问我这个义理，我也会如摩诃迦旃延这样的解说来解说，这就是这个义理，你们应该这样忆持它。”

173 经/非法经第三

“比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。

比丘们！哪些是非法？哪些是法？哪些无利益？哪些利益呢？

比丘们！杀生是非法，戒绝杀生是法，凡以杀生为缘生起各种恶不善法，这被称为无利益；以杀生为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

比丘们！未给予而取是非法，戒绝未给予而取是法，……比丘们！邪淫是非法，戒绝邪淫是法，……比丘们！妄语是非法，戒绝妄语是法，……比丘们！离间语是非法，戒绝妄语是法，……比丘们！粗恶语是非法，戒绝粗恶语是法，……比丘们！杂秽语是非法，戒绝杂秽语是法，……比丘们！贪婪是非法，不贪婪是法，……比丘们！恶意是非法，无恶意是法，……比丘们！邪见是非法，正见是法，凡以正

见为缘生起各种恶不善法，这是无利益；以正见为缘生起的各种善法到达圆满的修习，这是利益。

‘比丘们！非法与法应该被知道，无利益与利益应该被知道；知道非法与法后，知道无利益与利益后，应该依法、依利益如是而实行。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。”

174 经/业之起源经

“比丘们！我说杀生有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说未给予而取有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说邪淫有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说妄语有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说离间语有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说粗恶语有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说杂秽语有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说贪婪有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说恶意有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！我说邪见有三种：因贪欲、因瞋恚、因愚痴。

比丘们！像这样，贪欲是业之起源与生起；瞋是业之起源与生起；愚痴是业之起源与生起；以贪欲的破坏，是业之起源的灭尽；以瞋恚的破坏，是业之起源的灭尽；以愚痴的破坏，是业之起源的灭尽。”

175 经/回避经

“比丘们！此法是具回避的；此法不是不回避的。

比丘们！怎样是此法是具回避的；此法不是不回避的呢？

比丘们！对杀生来说，戒绝杀生是回避的。

比丘们！对未给予而取来说，戒绝未给予而取是回避的。

比丘们！对邪淫来说，戒绝邪淫是回避的。

比丘们！对妄语来说，戒绝妄语是回避的。

比丘们！对离间语来说，戒绝离间语是回避的。

比丘们！对粗恶语来说，戒绝粗恶语是回避的。

比丘们！对杂秽语来说，戒绝杂秽语是回避的。

比丘们！对贪婪来说，不贪婪是回避的。

比丘们！对恶意心来说，无恶意是回避的。

比丘们！对邪见来说，正见是回避的。

比丘们！这样，此法是具回避的；此法不是不回避的。”

176 经/纯陀经

我听到这样：

有一次，世尊住在波婆城铁匠之子纯陀的芒果园中。

那时，铁匠之子纯陀去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对铁匠之子纯陀这么说：

“纯陀！你喜欢谁的清净行呢？”

“大德！持长口水瓶的、戴水草花环的、拜火的、入水洗浴的西部地方婆罗门们安立清净行，我喜欢他们的清净行。”

“那么，纯陀！持长口水瓶的、戴水草花环的、拜火的、入水洗浴的西部地方婆罗门们怎样安立清净行呢？”

“大德！这里，有持长口水瓶的、戴水草花环的、拜火的、入水

洗浴的西部地方婆罗门们，他们这么劝导弟子：‘喂！男子！来！你清晨从床上起来后，应该触摸大地；如果没触摸大地，应该触摸新鲜的牛粪；如果没触摸新鲜的牛粪，应该触摸青草；如果没触摸青草，应该拜火；如果没拜火，应该合掌礼敬太阳；如果没合掌礼敬太阳，应该在傍晚前入水洗浴三次。’

大德！持长口水瓶的、戴水草花环的、拜火的、入水洗浴的西部地方婆罗门们这样安立清净行，我喜欢他们的清净行。”

“纯陀！持长口水瓶的、戴水草花环的、拜火的、入水洗浴的西部地方婆罗门们安立清净行是一种，圣者之律中的清净行是另一种。”

“那么，大德！圣者之律中的清净行是怎样的呢？请世尊教导我圣者之律中的清净行这样的法，那就好了！”

“那样的话，纯陀！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”铁匠之子纯陀回答世尊。

世尊这么说：

“纯陀！有三种身体的非清净行，有四种语言的非清净行，有三种意念的非清净行。

纯陀！如何有三种身体的非清净行呢？

纯陀！这里，某人是杀生者、凶暴者、血手者、执意杀害者、对一切活的生物不同情者。

他是未给予而取者：他到村落或到林野，未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他是邪淫者：他与那些被母亲守护、被父亲守护、被兄弟守护、

被姊妹守护、被亲族守护、被氏族守护、被法守护、有夫、有惩罚保护、乃至被套过花蔓环(已订婚)那样的女子性交。

纯陀！这样，有三种身体的非清净行。

纯陀！如何有四种语言的非清净行呢？

纯陀！这里，某人是妄语者：他到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我知道。’或者，他知道的说：‘我不知道。’他没看见的说：‘我看见。’或者，他看见的说：‘我没看见。’像这样，他以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因而有故意虚妄的言说。

他是离间语者：他从这里听到后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者。

他是粗恶语者，他说这样的话：粗暴语的、粗涩的、对他人尖锐的、斥责他人的、对周遭愤怒的、不导向入定的。

他是杂秽语者：他是不适当时机之说者、非事实之说者、无益处之说者，非法之说者、非律之说者；他以不适当时机说无价值、无理由、无节制、不具有利益的话。

纯陀！这样，有四种语言的非清净行。

纯陀！如何有三种意念的非清净行呢？

纯陀！这里，某人是贪婪者：他贪求那些他人的其它财产与资具：

‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是恶意心者，有憎恶之意向：‘愿这些众生被杀害、或被俘虏、或被消灭、或被灭亡、或不存在！’

他是邪见者，有颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

纯陀！这样，有三种意念的非清净行。

纯陀！这些是十不善业之路，纯陀！具备这十不善业之路者，清晨从床上起来后，不论他触摸大地或没触摸大地，都是不清净的；不论他触摸新鲜的牛粪或没触摸新鲜的牛粪，都是不清净的；不论他触摸青草或没触摸青草，都是不清净的；不论他拜火或没拜火，都是不清净的；不论他合掌礼敬太阳或没合掌礼敬太阳，都是不清净的；不论他在傍晚前入水洗浴三次或没在傍晚前入水洗浴三次，都是不清净的，那是什么原因呢？纯陀！这十不善业之路是不清净与不清净造作之事物。

而且，纯陀！因具备着这十不善业之路，地狱被了知、畜生界被了知、饿鬼界被了知、或者其它任何恶趣。

纯陀！有三种身体的清净行，有四种语言的清净行，有三种意念的清净行。

纯陀！如何有三种身体的清净行呢？

纯陀！这里，某人舍断杀生后，是离杀生者，他住于已舍离棍棒、

已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的。

他舍断未给予而取后，是离未给予而取者：他到村落或到林野，不未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他舍断邪淫后，是离邪淫者：他不与那些被母亲守护、被父亲守护、被兄弟守护、被姊妹守护、被亲族守护、被氏族守护、被法守护、有夫、有惩罚保护、乃至被套过花蔓环(已订婚)那样的女子性交。

纯陀！这样，有三种身体的清净行。

纯陀！如何有四种语言的清净行呢？

纯陀！这里，某人舍断妄语后，是离妄语者：他到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我不知道。’或者，他知道的说：‘我知道。’他没看见的说：‘我没看见。’或者，他看见的说：‘我看见。’像这样，他不以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因，故意说谎。

他舍断离间语后，是离离间语者：他从这里听到后，不为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者。

他舍断粗恶语后，是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人谈话。

他舍断杂秽语后，是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之

说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话。

纯陀！这样，有四种语言的清净行。

纯陀！如何有三种意念的清净行呢？

纯陀！这里，某人是不贪婪者：他不贪求他人的其它财产与资具：‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是心不瞋恚者，无憎恶之意向：‘愿这些众生无怨、无瞋恚、无恼乱，愿他们自己持续安乐！’

他是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

纯陀！这样，有三种意念的清净行。

纯陀！这些是十善业之路，纯陀！具备这十善业之路者，清晨从床上起来后，不论他触摸大地或没触摸大地，都是清净的；不论他触摸新鲜的牛粪或没触摸新鲜的牛粪，都是清净的；不论他触摸青草或没触摸青草，都是清净的；不论他拜火或没拜火，都是清净的；不论他合掌礼敬太阳或没合掌礼敬太阳，都是清净的；不论他在傍晚前入水洗浴三次或没在傍晚前入水洗浴三次，都是清净的，那是什么原因呢？纯陀！这十善业之路是清净与清净造作之事物。

而且，纯陀！因具备着这十善业之路，诸天被了知、人间被了知、或者其它任何善趣。”

当这么说时，铁匠之子纯陀对世尊这么说：

“太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

177 经/若奴索尼经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们婆罗门施与布施，我们作亡者供养会：‘愿这布施对亲族、亲属的亡者有益！愿亲族、亲属的亡者们食用这布施！’乔达摩先生！是否那布施对亲族、亲属的亡者有益？是否亲族、亲属的亡者们食用那布施？”

“婆罗门！有有益之情况，它非不可能。”

“但，乔达摩先生！什么是有益的情况？什么是不可能？”

“婆罗门！这里，某人是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、瞋恚心者、邪见者，他以身体的崩解，死后往生到地狱，因为那样，地狱众生的食物使他在那里生存、在那里存续，婆罗门！这是不可能的情况，布施不对该处生存者有益。

又，婆罗门！这里，某人是杀生者、……（中略）邪见者，他以身体的崩解，死后往生到畜生界，因为那样，畜生界众生的食物使他在那里生存、在那里存续，婆罗门！这是不可能的情况，布施不对该处生存者有益。

又，婆罗门！这里，某人是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、不瞋恚心者、正见者，他以身体的崩解，死后往生到与人们为同伴，因为那样，人们的食物使他在那里生存、在那里存续，婆罗门！这是不可能的情况，布施不对该处生存者有益。

又，婆罗门！这里，某人是离杀生者、……（中略）正见者，他以身体的崩解，死后往生到与诸天为同伴，因为那样，诸天的食物使他在那里生存、在那里存续，婆罗门！这是不可能的情况，布施(不)对该处生存者有益。

又，婆罗门！这里，某人是杀生者、……（中略）邪见者，他以身体的崩解，死后往生到饿鬼界，因为那样，饿鬼界众生的食物使他在那里生存、在那里存续，抑或从此处的朋友、同僚、亲族、亲属呈献，因为那样，使他在那里生存、在那里存续，婆罗门！这是可能的情况，布施对该处生存者有益。”

“但，乔达摩先生！如果那亲族、亲属之亡者未往生该处，谁食用那布施？”

“婆罗门！其他往生该处的亲族、亲属之亡者们，他们食用那布施。”

“但，乔达摩先生！如果那亲族、亲属之亡者未往生该处，其他亲族、亲属之亡者们也未往生该处，谁食用那布施？”

“婆罗门！这是不可能的、没机会的：经这长途(轮回)，亲族、亲属之亡者们会已离该处，又，婆罗门！施与者并非无结果的。”

“即使是不可能，乔达摩尊师也断定？”

“婆罗门！即使是不可能，我也断定。

婆罗门！在这里，某人是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、瞋恚心者、邪见者，他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与象为同伴，在那里，牠是食物、饮料、花环、装饰物之得到者。

婆罗门！在这里，凡杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、瞋恚心者、邪见者，因为那样，他以身体的崩解，死后往生到与象为同伴，而凡他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，因为那样，在那里，牠是食物、饮料、花环、装饰物之得到者。

又，婆罗门！在这里，某人是杀生者、……（中略）邪见者，他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与马为同伴，……（中略）与牛为同伴，……（中略）与狗为同伴，……（中略）在那里，牠是食物、饮料、花环、装饰物之得到者。

婆罗门！在这里，凡杀生者、……（中略）邪见者，因为那样，他以身体的崩解，死后往生到与狗为同伴，而凡他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，因为那样，在那里，牠是食物、饮料、花环、装饰物之

得到者。

又，婆罗门！在这里，某人是离杀生者、……（中略）正见者，他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与人为同伴，在那里，他是人的五种欲之得到者。

婆罗门！在这里，凡离杀生者、……（中略）正见者，因为那样，他以身体的崩解，死后往生到与人为同伴，而凡他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，因为那样，在那里，他是人的五种欲之得到者。

又，婆罗门！在这里，某人是离杀生者、……（中略）正见者，他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与天为同伴，在那里，他是天的五种欲之得到者。

婆罗门！在这里，凡离杀生者、……（中略）正见者，因为那样，他以身体的崩解，死后往生到与天为同伴，而凡他对沙门、婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，因为那样，在那里，他是天的五种欲之得到者。

又，婆罗门！施与者并非无结果的。”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！

乔达摩先生！到此，就足以要施与布施，就足以要作亡者供养会，实在是因为施与者并非无结果的。”

“婆罗门！正是这样，婆罗门！施与者并非无结果的。”

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

若奴索尼品第二(终了)。

(18)3.好品

178 经/好经

“比丘们！我将教导你们好的与不好的，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是不好的呢？杀生、未给予而取、邪淫、妄语、离间语、粗恶语、杂秽语、贪婪、恶意、邪见，比丘们！这被称为不好的。

而，比丘们！什么是好的呢？戒绝杀生、戒绝未给予而取、戒绝邪淫、戒绝妄语、戒绝离间语、戒绝粗恶语、戒绝杂秽语、不贪婪、无恶意、正见，比丘们！这被称为好的。”

179 经/圣法经

“比丘们！我将教导你们圣法与非圣法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非圣法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为非圣法。

比丘们！什么是圣法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，

比丘们！这被称为圣法。”

180 经/善经

“比丘们！我将教导你们善的与不善的，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不善的呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不善的。

比丘们！什么是善的呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为善的。”

181 经/利益经

“比丘们！我将教导你们利益与无利益，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是无利益呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为无利益。

比丘们！什么是利益呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为利益。”

182 经/法经

“比丘们！我将教导你们法与非法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为非法。

而，比丘们！什么是法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为法。”

183 经/烦恼经

“比丘们！我将教导你们烦恼法与无烦恼法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是烦恼呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为烦恼法。

而，比丘们！什么是无烦恼法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为无烦恼法。”

184 经/罪过经

“比丘们！我将教导你们有罪过与无罪过法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是有罪过法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为有罪过法。

比丘们！什么是无罪过法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为无罪过法。”

185 经/造成烦苦经

“比丘们!我将教导你们造成烦苦与不造成烦苦法,你们要听!……（中略）。

比丘们！什么是造成烦苦法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为造成烦苦法。

比丘们！什么是不造成烦苦法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为不造成烦苦法。”

186 经/导向积聚经

“比丘们！我将教导你们导向积聚与导向拆解法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是导向积聚法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪

见，比丘们！这被称为导向积聚法。

比丘们！什么是导向拆解法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为导向拆解法。”

187 经/苦生起经

“比丘们！我将教导你们苦生起与乐生起法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是苦生起法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为苦生起法。

比丘们！什么是乐生起法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为乐生起法。”

188 经/果报经

“比丘们！我将教导你们苦果报与乐果报法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是苦果报法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为苦果报法。

比丘们！什么是乐果报法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为乐果报法。”

好品第三(终了)。

(19)4.圣道品

189 经/圣道经

“比丘们！我将教导你们圣道与非圣道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非圣道呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为非圣道。

比丘们！什么是圣道呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为圣道。”

190 经/黑道经

“比丘们！我将教导你们黑道与白道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是黑道呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为黑道。

比丘们！什么是白道呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为白道。”

191 经/正法经

“比丘们！我将教导你们正法与非正法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非正法呢？比丘们！杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为非正法。

比丘们！什么是正法呢？比丘们！戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为正法。”

192 经/善人法经

“比丘们!我将教导你们善人法与非善人法,你们要听!……。”……（中略）

“比丘们！什么是非善人法呢？比丘们！这里，杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为非善人法。

比丘们！什么是善人法呢？比丘们！这里，戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为善人法。”

193 经/应该被生起法经

“比丘们！我将教导你们应该被生起与不应该被生起法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被生起法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该被生起法。

而，比丘们！什么是应该被生起法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为应该被生起法。”

194 经/应该实行之法经

“比丘们！我将教导你们应该实行之法与不应该实行之法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该实行之法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该实行之法。

而，比丘们！什么是应该实行之法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为应该实行之法。”

195 经/应该被修习法经

“比丘们！我将教导你们应该被修习与不应该被修习法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被修习法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该被修习法。

而，比丘们！什么是应该被修习法呢？戒绝杀生、……（中略）

正见，比丘们！这被称为应该被修习法。”

196 经/应该被多修习经

“比丘们！我将教导你们应该被多修习与不应该被多修习法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被多修习法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该被多修习法。

而，比丘们！什么是应该被多修习法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为应该被多修习法。”

197 经/应该被回忆经

“比丘们！我将教导你们应该被回忆与不应该被回忆法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被回忆法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该被回忆法。

而，比丘们！什么是应该被回忆法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为应该被回忆法。”

198 经/应该被作证经

“比丘们！我将教导你们应该被作证与不应该被作证法，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是不应该被作证法呢？杀生、……（中略）邪见，比丘们！这被称为不应该被作证法。

而，比丘们！什么是应该被作证法呢？戒绝杀生、……（中略）正见，比丘们！这被称为应该被作证法。”

圣道品第四(终了)。

(20)5.下一个人品

199 经/不应该亲近等经

“比丘们！具备十法的人不应该亲近，哪十个呢？

他是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意心者、邪见者，比丘们！具备这十法的人不应该亲近。

比丘们！具备十法的人应该亲近，哪十个呢？

他是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、心不瞋恚者、正见者，比丘们！具备这十法的人应该亲近。”

200-210 经

“比丘们！具备十法的人不应该被服侍，……（中略）应该被服侍，……不应该被侍奉……应该被侍奉……不是应该被尊敬者……是应该被尊敬者……不是应该被赞赏者……是应该被赞赏者……是无尊重者……是有尊重者……是不顺从者……是顺从者……是不成功者……是成功者……他不变成清净……他变成清净……他不征服慢……他征服慢……他不以慧增长……他以慧增长……。

210.“比丘们！具备十法的人产出许多非福德……产出许多福德……，哪十个呢？他是是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、

离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、不瞋恚心者、正见者，比丘们！具备这十法的人产出许多福德。”

下一个人品第五(终了)。

第四个五十则完成。

(21)1.业所生身品

211 经/地狱与天界经第一

“比丘们！具备十法像这样被带往置于地狱中，哪十个呢？

比丘们！这里，某人是杀生者、凶暴者、血手者、执意杀害者、对一切活的生物不同情者。

他是未给予而取者：他到村落或到林野，未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他是邪淫者：他与那些被母亲守护、被父亲守护、被兄弟守护、被姊妹守护、被亲族守护、被氏族守护、被法守护、有夫、有惩罚保护、乃至被套过花蔓环(已订婚)那样的女子性交。

他是妄语者：他到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我知道。’或者，他知道的说：‘我不知道。’他没看见的说：‘我看见。’或者，他看见的说：‘我没看见。’像这样，他以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因而有故意虚妄的言说。

他是离间语者：他从这里听到后，为了对这些人离间而在那里说，

或者，他从那里听到后，为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者。

他是粗恶语者，他说这样的话：粗暴语的、粗涩的、对他人尖锐的、斥责他人的、对周遭愤怒的、不导向入定的。

他是杂秽语者：他是不适当时机之说者、非事实之说者、无益处之说者，非法之说者、非律之说者；他以不适当时机说无价值、无理由、无节制、不具有利益的话。

他是贪婪者：他贪求那些他人的其它财产与资具：‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是恶意心者，有憎恶之意向：‘愿这些众生被杀害、或被俘虏、或被消灭、或被灭亡、或不存在！’

他是邪见者，有颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！具备这十法像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备十法像这样被带往置于天界中，哪十个呢？

这里，某人舍断杀生后，是离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的。

他舍断未给予而取后，是离未给予而取者：他到村落或到林野，不未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他舍断邪淫后，是离邪淫者：他不与那些被母亲守护、……（中略）乃至被套过花蔓环(已订婚)那样的女子性交。

他舍断妄语后，是离妄语者：他到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我不知道。’或者，他知道的说：‘我知道。’他没看见的说：‘我没看见。’或者，他看见的说：‘我看见。’像这样，他不以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因，故意说谎。

他舍断离间语后，是离离间语者：他从这里听到后，不为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者。

他舍断粗恶语后，是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人谈话。

他舍断杂秽语后，是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话。

他是不贪婪者：他不贪求他人的其它财产与资具：‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是心不瞋恚者，无憎恶之意向：‘愿这些众生无怨、无瞋恚、无恼乱，愿他们自己持续安乐！’

他是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，有供物，有善作的、

恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！具备这十法像这样被带往置于天界中。”

212 经/地狱与天界经第二

“比丘们！具备十法像这样被带往置于地狱中，哪十个呢？

比丘们！这里，某人是杀生者、凶暴者、血手者、执意杀害者、对一切活的生物不同情者。

他是未给予而取者……他是邪淫者……他是妄语者……他是离间语者……他是粗恶语者……他是杂秽语者……他是贪婪者……他是恶意心者……他是邪见者，有颠倒见：‘无布施，……（中略）以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！具备这十法像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备十法像这样被带往置于天界中，哪十个呢？

这里，某人舍断杀生后，是离杀生者……他舍断未给予而取后，是离未给予而取者……他舍断邪淫后，是离邪淫者……他舍断妄语后，是离妄语者……他舍断离间语后，是离离间语者……他舍断粗恶语后，是离粗恶语者……他舍断杂秽语后，是离杂秽语者……他是不贪婪者……他是心不瞋恚者，无憎恶之意向……他是正见者，无颠倒见：‘有布施，……（中略）以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！具备这十法像这样被带往置于天界中。”

213 经/妇女经

“比丘们！具备十法的妇女像这样被带往置于地狱中，哪十个呢？她是杀生者……（中略）她是未给予而取者……她是邪淫者……她是妄语者……她是离间语者……她是粗恶语者……她是杂秽语者……她是贪婪者……她是恶意心者……她是邪见者……比丘们！具备这十法的妇女像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备十法的妇女像这样被带往置于天界中，哪十个呢？她是离杀生者……她是离未给予而取者……她是离邪淫者……她是离妄语者……她是离离间语者……她是离粗恶语者……她是离杂秽语者……她是不贪婪者……她是心不瞋恚者……她是正见者……比丘们！具备这十法的妇女像这样被带往置于天界中。”

214 经/优婆夷经

“比丘们！具备十法的优婆夷像这样被带往置于地狱中，哪十个呢？她是杀生者……（中略）她是邪见者……比丘们！具备这十法的优婆夷像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备十法的优婆夷像这样被带往置于天界中，哪十个呢？她是离杀生者……（中略）她是正见者……比丘们！具备这十法的优婆夷像这样被带往置于天界中。”

215 经/无畏经

“比丘们！具备十法的优婆夷非无畏地住于在家中，哪十个呢？她是杀生者……（中略）她是未给予而取者……她是邪淫者……她是妄语者……她是离间语者……她是粗恶语者……她是杂秽语者……她是贪婪者……她是恶意心者……她是邪见者……比丘们！具备这十法

的优婆夷像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备十法的优婆夷像无畏地住于在家中，哪十个呢？她是离杀生者……她是离未给予而取者……她是离邪淫者……她是离妄语者……她是离离间语者……她是离粗恶语者……她是离杂秽语者……她是不贪婪者……她是心不瞋恚者……她是正见者……比丘们！具备这十法的优婆夷像这样被带往置于天界中。”

216 经/蛇行经

“比丘们！我将教导你们蛇行教说法门，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！什么是蛇行教说法门呢？比丘们！众生是(自己)业的所有者、业的继承者、以业为胎者、以业为亲属者、以业为归依者，他们作业，不论善或恶，他们都是继承者。

比丘们！这里，某人是杀生者、凶暴者、血手者、执意杀害者、对一切活的生物不同情者，他以身体爬行、以语言爬行、以意念爬行，他的身业是歪曲的；语业是歪曲的；意业是歪曲的；趣处是歪曲的；往生是歪曲的。又，比丘们！对趣处歪曲者、往生歪曲者来说，我说，只有两趣之一趣：一向苦的地狱或蛇行类的畜生。比丘们！什么是蛇行类的畜生呢？蛇、蝎、蜈蚣、鼬鼠、猫、鼠、猫头鹰，以及其它任何畜生众生，当看见人后，牠们爬走。

比丘们！像这样，生类的往生是因生类自己，由其所作而往生，

被往生后，触接触他，比丘们！这样，我说众生是(自己)业的继承者。

比丘们！这里，某人是未给予而取者，……（中略）是邪淫者……是妄语者……是离间语者……是粗恶语者……是杂秽语者……是贪婪者……是恶意心者……是邪见者，有颠倒见：‘无布施，……（中略）以证智自作证后而宣说此世、他世。’他以身体爬行、以语言爬行、以意念爬行，他的身业是歪曲的；语业是歪曲的；意业是歪曲的；趣处是歪曲的；往生是歪曲的。又，比丘们！对趣处歪曲者、往生歪曲者来说，我说，只有两趣之一趣：一向苦的地狱或蛇行类的畜生。比丘们！什么是蛇行类的畜生呢？蛇、蝎、蜈蚣、鼬鼠、猫、鼠、猫头鹰，以及其它任何畜生众生，当看见人后，牠们爬走。

比丘们！像这样，生类的往生是因生类自己，由其所作而往生，被往生后，触接触他，比丘们！这样，我说众生是(自己)业的继承者。

比丘们！众生是(自己)业的所有者、业的继承者、以业为胎者、以业为亲属者、以业为归依者，他们作业，不论善或恶，他们都是继承者。

比丘们！这里，某人舍断杀生后，是离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物同情的，他不以身体爬行、不以语言爬行、不以意念爬行，他的身业是正的；语业是正的；意业是正的；趣处是正的；往生是正的。又，比丘们！对趣处正者、往生正者而言，我说，只有两趣之一趣：一向乐的天界或那些高贵家庭：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的。

比丘们！像这样，生类的往生是因生类自己，由其所作而往生，被往生后，触接触他，比丘们！这样，我说众生是(自己)业的继承者。

比丘们！这里，某人舍断未给予而取后，是离未给予而取者，……（中略）舍断邪淫后，是离邪淫者……舍断妄语后，是离妄语者……舍断离间语后，是离离间语者……舍断粗恶语后，是离粗恶语者……舍断杂秽语后，是离杂秽语者……，是不贪婪者……是心不瞋恚者……是正见者，无颠倒见：‘有布施，……（中略）以证智自作证后而宣说此世、他世。’他不以身体爬行、不以语言爬行、不以意念爬行，他的身业是正的；语业是正的；意业是正的；趣处是正的；往生是正的。又，比丘们！对趣处正者、往生正者而言，我说，只有两趣之一趣：一向乐的天界或那些高贵家庭：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的。

比丘们！像这样，生类的往生是因生类自己，由其所作而往生，被往生后，触接触他，比丘们！这样，我说众生是(自己)业的继承者。

比丘们！众生是(自己)业的所有者、业的继承者、以业为胎者、以业为亲属者、以业为归依者，他们作业，不论善或恶，他们都是继承者。

比丘们！这是蛇行教说法门。”

217 经/思经第一

“比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！

我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。

比丘们！在那里，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业；从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业；从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业。

而，比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业呢？

比丘们！这里，某人是杀生者、凶暴者、血手者、执意杀害者、对一切活的生物不同情者。

他是未给予而取者：他到村落或到林野，未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他是邪淫者：他与那些被母亲守护、(被父亲守护、被兄弟守护、被姊妹守护、被亲族守护、被氏族守护、被法守护、有夫、有惩罚保护、)乃至被套过花环(已订婚)那样的(女子)性交。

比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业。

比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业呢？

比丘们！这里，某人是妄语者：他到会堂中，或到会议中，或到亲族中，或到团体中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我知道。’或者，他知道的说：‘我不知道。’他没看见的说：‘我看见。’或者，他看见的说：‘我没看见。’像这样，他以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因而有

故意虚妄的言说。

他是离间语者：他从这里听到后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者。

他是粗恶语者，他说这样的话：粗暴语的、粗涩的、对他人尖锐的、叱责他人的、对周遭愤怒的、不导向入定的。

他是杂秽语者：他是不适当时机之说者、非事实之说者、无益处之说者，非法之说者、非律之说者，他以不适当时机说无价值、无理由、无节制、不具有利益的话。

比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业。

比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业呢？

比丘们！这里，某人是贪婪者：他贪求那些他人的其它财产与资具：‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是恶意心者，有憎恶之意向：‘愿这些众生被杀害、或被俘虏、或被消灭、或被灭亡、或不存在！’

他是邪见者，有颠倒见：‘无布施，（无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，）在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业。

比丘们！因从三种不善思的污染与恶意身业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，因从四种不善思的污染与恶意语业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，因从三种不善思的污染与恶意意业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！犹如骰子被完美地向上掷，会就落地处很稳固地停住。同样地，比丘们！因为从三种不善思的污染与恶意身业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，因为从四种不善思的污染与恶意语业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，因为从三种不善思的污染与恶意意业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。

比丘们！在那里，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业；从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业；从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业。

而，比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业呢？

比丘们！这里，某人舍断杀生后，是离杀生者，他住于已舍离棍

棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物同情的。{……（中略）}

他舍断未给予而取后，是离未给予而取者：他到村落或到林野，不未给予而拿走那些他人的其它财产与资具而被称为偷盗。

他舍断邪淫后，是离邪淫者：他不与那些被母亲守护、……（中略）乃至被套过花环(已订婚)那样的(女子)性交。

比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业。

比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业呢？

比丘们！这里，某人舍断妄语后，是离妄语者：他到会堂中，或到会议中，或到亲族中，或到团体中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我不知道。’或者，他知道的说：‘我知道。’他没看见的说：‘我没看见。’或者，他看见的说：‘我看见。’像这样，他不以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因故意说谎。

他舍断离间语后，是离离间语者：他从这里听到后，不为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者。

他舍断粗恶语后，是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人说话。

他舍断杂秽语后，是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话。

比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业。

比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业呢？

比丘们！这里，某人是不贪婪者：他不贪求他人的其它财产与资具：‘啊！但愿凡他的都是我的。’

他是心不瞋恚者，无憎恶之意向：‘愿这些众生无怨、无瞋恚、无恼乱，愿他们自己持续安乐！’

他是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，……（中略）在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’

比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业。

比丘们！因为从三种善思的成功身业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，因为从四种善思的成功语业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，因为从三种善思的成功意业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

比丘们！犹如骰子被完美地向上掷，会就落地处很稳固地停住。同样地，比丘们！因为从三种善思的成功身业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，因为从四种善思的成功语业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，因为从三种善思的成功

意业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。”

218 经/思经第二

“比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。

比丘们！在那里，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业；从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业；从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业。

而，比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业呢？……（中略）比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的身业。

比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业呢？……（中略）比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之四种污染与恶意的语业。

比丘们！如何从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业呢？……（中略）比丘们！这样，从不善思而有生起苦的与苦果报之三种污染与恶意的意业。

比丘们！因从三种不善思的污染与恶意身业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，因从四种不善思的污染

与恶意语业，……（中略）或者，因从三种不善思的污染与恶意意业，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。

比丘们！在那里，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业；从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业；从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业。

而，比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业呢？……（中略）比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的身业。

比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业呢？……（中略）比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之四种成功的语业。

比丘们！如何从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业呢？……（中略）比丘们！这样，从善思而有生起乐的与乐果报之三种成功的意业。

比丘们！因为从三种善思的成功身业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，因为从四种善思的成功语业，……（中略）或者，因为从三种善思的成功意业，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

219 经/业所生身经

“比丘们！我不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而有终结，且那(终结)会在当生中，或在来生中，或在后续之生中。但，比丘们！我(也)不说，已作已累积的故意业未感受(其报)而得到苦的结束。

比丘们！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

他这么了知：‘以前，我的这个心是小的、不修习的，而现在，我的这个心是无量的、善修习的，又，凡任何已作的有量业，它在那里无残余，它在那里不住立。’

比丘们！你们怎么想：如果这位少年在年幼时就修习慈心解脱，他还会作恶业吗？”

“确实不，大德!”

“又，不作恶业，苦会接触吗？”

“确实不，大德！因为不作恶业，苦将从哪里接触呢!”

“比丘们！女子或男子应该这修习慈心解脱，比丘们！女子或男子不带这身体走，比丘们！不免一死的人是心为中心的，他这么了知：‘这里，凡任何以前我这身体所作的恶业，全都在这里感受，它将不跟随(下去)。’比丘们！这么修习慈心解脱，这里，对未通达更上解脱的有慧比丘，它导向不还果。

以与悲俱行之心……以与喜悦俱行之心……以与平静俱行之心遍

满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

他这么了知：‘以前，我的这个心是小的、不修习的，而现在，我的这个心是无量的、善修习的，又，凡任何已作的有量业，它在那里无残余，它在那里不住立。’

比丘们！你们怎么想：如果这位少年在年幼时就修习平静心解脱，他还会作恶业吗？”

“确实不，大德!”

“又，不作恶业，苦会接触吗？”

“确实不，大德！因为不作恶业，苦将从哪里接触呢!”

“比丘们！女子或男子应该这修习平静心解脱，比丘们！女子或男子不带这身体走，比丘们！不免一死的人是心为中心的，他这么了知：‘这里，凡任何以前我这身体所作的恶业，全都在这里感受，它将不跟随(下去)。’比丘们！这么修习平静心解脱，这里，对未通达更上解脱的有慧比丘，它导向不还果。”

220 经/非法行经

那时，某位婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，这里，一些众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱？”

“婆罗门！以非法行为、以不正行为之因，这样，这里，一些众

生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

“乔达摩先生！什么因、什么缘因而这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界？”

“婆罗门！以合法行为、以正确行为之因，这样，这里，一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

“我不了知这乔达摩先生简要所说的详细义理，请乔达摩尊师教导我法，让我了知这乔达摩先生简要所说的详细义理，那就好了！”

“那样的话，婆罗门！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，先生！”那位婆罗门回答世尊。

世尊这么说：

“婆罗门！有三种身体的非法行为、不正行为，有四种语言的非法行为、不正行为，有三种意念的非法行为、不正行为。

婆罗门！如何有三种身体的非法行为、不正行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有三种身体的非法行为、不正行为。

婆罗门！如何有四种语言的非法行为、不正行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有四种语言的非法行为、不正行为。

婆罗门！如何有三种意念的非法行为、不正行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有三种意念的非法行为、不正行为。

婆罗门！这样，以非法行为、以不正行为之因，这样，这里，一些众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

婆罗门！有三种身体的合法行为、正确行为，有四种语言的合法行为、正确行为，有三种意念的合法行为、正确行为。

婆罗门！如何有三种身体的合法行为、正确行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有三种身体的合法行为、正确行为。

婆罗门！如何有四种语言的合法行为、正确行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有四种语言的合法行为、正确行为。

婆罗门！如何有三种意念的合法行为、正确行为呢？……（中略）婆罗门！这样，有三种意念的合法行为、正确行为。

婆罗门！这样，以合法行为、以正确行为之因，这样，这里，一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

(22)2.等同品

221 经

“比丘们！具备十法者将像这样被带往置于地狱中，哪十个呢？他是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意心者、邪见者，比丘们！具备这十法者将像这样被带往坠落在地狱中。

比丘们！具备十法者将像这样被带往置于天界中，哪十个呢？他是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、心不瞋恚者、正见者，比丘们！具备这十法者将像这样被带往置于天界中。”

222 经

“比丘们！具备二十法者将像这样被带往置于地狱中，哪二十个呢？他自己是杀生者，且在杀生上劝导他人、他自己是未给予而取者，且在未给予而取上劝导他人、他自己是邪淫者，且在邪淫上劝导他人、他自己是妄语者，且在妄语上劝导他人、他自己是离间语者，且在离间语上劝导他人、他自己是粗恶语者，且在粗恶语上劝导他人、他自己是杂秽语者，且在杂秽语上劝导他人、他自己是贪婪者，且在贪婪上劝导他人、他自己是恶意心者，且在恶意上劝导他人、他自己是邪见者，且在邪见上劝导他人，比丘们！具备这二十法者将像这样被带往坠落在地狱中。

比丘们！具备二十法者将像这样被带往置于天界中，哪二十个呢？他自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生、他自己是离未给予而取者，且劝导他人戒绝未给予而取、他自己是离邪淫者，且劝导他人戒绝邪淫、他自己是离妄语者，且劝导他人戒绝妄语、他自己是离离间语者，且劝导他人戒绝离间语、他自己是离粗恶语者，且劝导他人戒绝粗恶语、他自己是离杂秽语者，且劝导他人戒绝杂秽语、他自己是不贪婪者，且在不贪婪上劝导他人、他自己是无恶意心者，且在无恶意上劝导他人、他自己是正见者，且在正见上劝导他人，比丘们！具备这二十法者将像这样被带往置于天界中。”

223 经

“比丘们！具备三十法者将像这样被带往置于地狱中，哪三十个呢？他自己是杀生者，且在杀生上劝导他人，又是对于杀生的认可者、

他自己是未给予而取者，且在未给予而取上劝导他人，又是对于未给予而取的认可者、他自己是邪淫者，且在邪淫上劝导他人，又是对于邪淫的认可者、他自己是妄语者，且在妄语上劝导他人，又是对于妄语的认可者、他自己是离间语者，且在离间语上劝导他人，又是对于离间语的认可者、他自己是粗恶语者，且在粗恶语上劝导他人，又是对于粗恶语的认可者、他自己是杂秽语者，且在杂秽语上劝导他人，又是对于杂秽语的认可者、他自己是贪婪者，且在贪婪上劝导他人，又是对于贪婪的认可者、他自己是恶意心者，且在恶意上劝导他人，又是对于恶意的认可者、他自己是邪见者，且在邪见上劝导他人，又是对于邪见的认可者，比丘们！具备这三十法者将像这样被带往坠落在地狱中。

比丘们！具备三十法者将像这样被带往置于天界中，哪三十个呢？他自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生，又是对于戒绝杀生的认可者、他自己是离未给予而取者，且劝导他人戒绝未给予而取，又是对于戒绝未给予而取的认可者、他自己是离邪淫者，且劝导他人戒绝邪淫，又是对于戒绝邪淫的认可者、他自己是离妄语者，且劝导他人戒绝妄语，又是对于戒绝妄语的认可者、他自己是离离间语者，且劝导他人戒绝离间语，又是对于戒绝离间语的认可者、他自己是离粗恶语者，且劝导他人戒绝粗恶语，又是对于戒绝粗恶语的认可者、他自己是离杂秽语者，且劝导他人戒绝杂秽语，又是对于戒绝杂秽语的认可者、他自己是不贪婪者，且在不贪婪上劝导他人，又是对于不贪婪的认可者、他自己是无恶意心者，且在无恶意上劝导他人，又是对于无

恶意的认可者、他自己是正见者，且在正见上劝导他人，又是对于正见的认可者，比丘们！具备这三十法者将像这样被带往置于天界中。”

224 经

“比丘们！具备四十法者将像这样被带往置于地狱中，哪四十个呢？他自己是杀生者，且在杀生上劝导他人，又是对于杀生的认可者，再对杀生称赞、他自己是未给予而取者，且在未给予而取上劝导他人，又是对于未给予而取的认可者，再对未给予而取称赞、他自己是邪淫者，且在邪淫上劝导他人，又是对于邪淫的认可者，再对邪淫称赞、他自己是妄语者，且在妄语上劝导他人，又是对于妄语的认可者，再对妄语称赞、他自己是离间语者，且在离间语上劝导他人，又是对于离间语的认可者，再对离间语称赞、他自己是粗恶语者，且在粗恶语上劝导他人，又是对于粗恶语的认可者，再对粗恶语称赞、他自己是杂秽语者，且在杂秽语上劝导他人，又是对于杂秽语的认可者，再对杂秽语称赞、他自己是贪婪者，且在贪婪上劝导他人，又是对于贪婪的认可者，再对贪婪称赞、他自己是恶意心者，且在恶意上劝导他人，又是对于恶意的认可者，再对恶意称赞、他自己是邪见者，且在邪见上劝导他人，又是对于邪见的认可者，再对邪见称赞，比丘们！具备这四十法者将像这样被带往坠落在地狱中。

比丘们！具备四十法者将像这样被带往置于天界中，哪四十个呢？他自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生，又是对于戒绝杀生的认可者，再对戒绝杀生称赞、他自己是离未给予而取者，且劝导他人戒绝未给予而取，又是对于戒绝未给予而取的认可者，再对戒绝未给予而

取称赞、他自己是离邪淫者，且劝导他人戒绝邪淫，又是对于戒绝邪淫的认可者，再对戒绝邪淫称赞、他自己是离妄语者，且劝导他人戒绝妄语，又是对于戒绝妄语的认可者，再对戒绝妄语称赞、他自己是离离间语者，且劝导他人戒绝离间语，又是对于戒绝离间语的认可者，再对戒绝离间语称赞、他自己是离粗恶语者，且劝导他人戒绝粗恶语，又是对于戒绝粗恶语的认可者，再对戒绝粗恶语称赞、他自己是离杂秽语者，且劝导他人戒绝杂秽语，又是对于戒绝杂秽语的认可者，再对戒绝杂秽语称赞、他自己是不贪婪者，且在不贪婪上劝导他人，又是对于不贪婪的认可者，再对不贪婪称赞、他自己是无恶意心者，且在无恶意上劝导他人，又是对于无恶意的认可者，再对无恶意称赞、他自己是正见者，且在正见上劝导他人，又是对于正见的认可者，再对正见称赞，比丘们！具备这四十法者将像这样被带往置于天界中。”

225-236 经

“比丘们！具备十法维持自己被伤害、被损害……（中略）维持自己不被伤害、不被损害……（中略）。比丘们！具备二十法……（中略）。比丘们！具备三十法……（中略）。比丘们！具备四十法维持自己被伤害、被损害……。”

229-232.“比丘们！具备十法，这里，某人以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，……（中略）这里，某人以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。比丘们！具备二十法……（中略）。比丘们！具备三十法……（中略）。比丘们！具备四十法，这里，某人以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，……（中略）这

里，某人以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

233-236.“比丘们！具备十法能被认知为愚者，……（中略）能被认知为贤智者，……（中略）。比丘们！具备二十法……（中略）。比丘们！具备三十法……（中略）。比丘们！具备四十法能被认知为愚者，……（中略）能被认知为贤智者，……（中略）比丘们！具备这四十法能被认知为贤智者。”

等同品第二(终了)。

23.贪中略(品)

237 经

“比丘们！为了贪的证智，有十法应该被修习，哪十个呢？不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想、灭想。比丘们！为了贪的证智，这十法应该被修习。”

238 经

“比丘们！为了贪的证智，有十法应该被修习，哪十个呢？无常想、无我想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、骨想、虫食想、青瘀想、断坏想、脓烂想、肿胀想。比丘们！为了贪的证智，这十法应该被修习。”

239 经

“比丘们！为了贪的证智，有十法应该被修习，哪十个呢？正见、

正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正智、正解脱。比丘们！为了贪的证智，这十法应该被修习。”

240-746 经

240-266.比丘们！为了贪的遍知……（中略）遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这十法应该被修习。

267-746.为了瞋的……痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……放逸的证知……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这十法应该被修习。”

贪中略(品)终了。

十集篇经典终了。